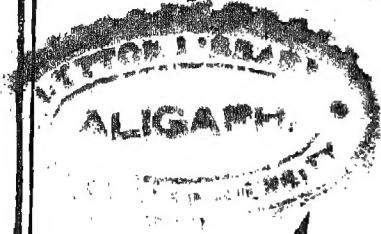

Class No. ۲۹۴
Book No. ۱۸۱

30/3

ترجمہ اردو

کتاب نتائج الافہام عربی مترجمہ احمد زکی افندی از فرانسیسی

میں ہے

تحقیق الالبہام

در

تقویم عرب قبل از اسلام

مترجمہ

جناب مولوی سید محمد علی الدین صاحب ہاوردج ہائی کورٹ سرکار نظام بطور خاص و شیل کشتار و دیگر

بار اول

CHECKED

Date.....

مطبع نامی نیشنل کتب و اشعار لکھنؤ چھپا

۱۹۹۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا

اسلام سے قبل اہل عرب کی تقویم کا گو مختلف کتب میں متفرق طور پر تذکرہ تھا اور نیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و عمر شریف اکثر کتب میں بالاختلاف مذکور تھی لیکن کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس میں ہر مذکورہ پر بالتفصیل بحث کی گئی ہو۔ محمود بادشاہ فلکی کو اس طرف توجہ ہوئی اور انھوں نے تحقیق کے ساتھ ایک تفصیلی کتاب اس سے متعلق فرانسیسی زبان میں تیار کی۔ کچھ زمانے کے بعد احمد زکی افندی کو اس طرف توجہ ہوئی اور انھوں نے اس خیال سے کہ اہل عرب عام طور پر فرانسیسی زبان کو نہیں سمجھ سکتے اور مضامین مندرجہ رسالہ مذکورہ سے مطلع نہیں ہو سکتے اس رسالہ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اسکا نام (نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام) رکھا جو نکتہ یہ ترجمہ عربی میں تھا اور اہل ہندوستان عموماً عربی نہیں جانتے اسوجہ سے اُسکے مطالب پر انکا عموماً مطلع ہونا ممکن نہ تھا۔ اور مضامین ضرور اس قابل تھے کہ اہل اسلام عموماً اور تاریخ دوست لوگ خواہ کسی مذہب کے کیوں نہ ہوں خصوصاً اُس سے واقفیت حاصل کریں لہذا میرے عزیز دوست جناب مولوی محمد نظام الدین حسن خان صاحب بی۔ ایل۔ بی۔ اے۔ جسٹس ہائی کورٹ سرکار نظام نے جو نہایت علم و دست شخص ہیں مجھے اس طرف متوجہ کیا کہ میں اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کروں۔ گو میں سخت عہدِ عمر الفرجت تھا لیکن لحاظِ نفع عوام و فرمائش مولوی صاحب موصوف اس کتاب کا مع جواشی میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا اور اسکا نام (تحقیق الافہام) رکھا جو ایک مقدمہ اور دو قسموں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ پس اب ہندوستان کے اُن لوگوں کو جو عربی سے ناواقف ہیں اس کتاب کے عمدہ مضامین کے باآسانی سمجھ سکنے میں کوئی دقت واقع نہ ہوگی۔

مقدمہ

زمانہ کو متقدمین کی تاریخ بخیر اور اخفا کے پردوں ہی سے چھپانے کا شوق ہے۔ اس پر ان قوی گرد ہون کا کچھ اثر سے خمیں بڑے بڑے شاندار بادشاہ تھے۔ جنکے شہروں میں اعلیٰ مکان تھے جنکی حاصل کردہ بزرگی کی طرف اشارے ہو کرتے تھے کہ اُسے زمانہ بھی نہیں مٹا سکتا۔ مگر اُنکے آثار بھی سب بچھوٹے جاتے ہیں لہذا متاخرین کو ضرور ہے کہ متقدمین کے حالات پر مطلع ہونے کی غرض سے اُنکی بزرگی اُنکی سروری اُنکے فخر سے آثار ناطقہ کی تلاش کریں۔ جن آثار کو زمانہ نے مٹا دیا ہے اور جو گردش زمانہ سے قباہوتے جاتے ہیں۔ متاخرین کا کام ہے کہ اوائل خلف سے روایتوں اور حکایتوں کو سکڑ جمع کریں اور ضبط تحریر میں لائیں اور بعد غور و بحث۔ جن روایات کی بخوبی جانچ کر جہین انہیں سے درست اور نادرست کا اچھی طرح امتیاز ہو جائے۔ اسکے بعد جو روایات اُنکی رائے میں مرجح ٹھہریں۔ اُسے تاریخ کی کتاب کی تدوین کریں۔ لیکن باوجود ان سب کوششوں کے اس قسم کی کتاب میں وہم کی تاریکی باقی ہی رہیگی۔ اور کلام حشو و زوائد سے خالی نہوگا۔ اب اسلامیہ میں مؤلفین عرب کی یہی حالت تھی۔ کیونکہ اُنکے پاس کوئی تحریری آثار نہ تھے۔ جتنے وہ صحیح اخبار مستنبط کرتے۔ اور تحقیق کے لیے اُنکی طرف متوجہ ہوتے اور ایسے اخبار کی نقل کو معتبر خیال کرتے۔ اسلئے وہ شہر بشہر اور ملک بملک بھرا کرتے تھے۔ اور حوادث قدیمہ اور واقعات گذشتہ اور متقدمین کے حالات کی تفتیش کرتے تھے۔ اور انہیں کامل غور کیا کرتے تھے۔ اور گذشتہ شعرا کے اشعار اور فصحا کے خطبوں سے استنباط کرتے تھے۔ اور انہیں مضامین کو اپنے رسائل نظم و نثر میں درج کیا کرتے تھے۔

یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ عرب میں تالیف کتب کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دو تین قرن کے بعد شروع ہوا اسی وجہ سے مؤلفین کو توقیت اور تقویم تاریخ میں بڑی ہی تکلیف اور دشواری اٹھانی پڑی۔ اور کثرت اختلافات اور جدل و جدال کا دروازہ کھل گیا۔ مورخین نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ عرب کے بہت پرست اپنے اوقات کا حساب سنہ قمریہ شمسیہ سے لگایا کرتے تھے لیکن مفسرین اور شارحین حدیث اور اہل لغت کی ظاہری عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب سنہ قمری کا استعمال کرتے تھے۔ اور ایسا ہی اختلاف علما کے فرنگ میں واقع ہوا ہے۔ بوکوک۔ اور۔ جانیر۔ اور۔ غولیوس۔ اور پریدو وغیرہ اور یوسپو کو سان دو پر سوال نے قمری شمسی کو اختیار کیا ہے۔ اور دوسری جماعت نے جنہیں

سلسلہ دو سیاسی داخل بن قمری مہینہ کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے حتمی طور پر بیان کیا ہے کہ عموماً عرب کے لوگ اور خصوصاً اہل مکہ سوائے تقویم قمری کے اور کوئی سنہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ اور اسی رائے کے علامہ ایدلر نے تائید دی ہے۔ اور مہینہ سلسلہ دو سیاسی اور مہینہ کوئی دو سوال نے بہت ہی شرح اور بسط کے ساتھ اسکو کافی طور پر بیان کیا ہے۔

اس موقع پر بحث مقصود بالذات نہیں ہے کہ میں ایک رائے کو دوسری پر ترجیح دوں۔ اور ایک کو بمقابلہ دوسرے کے غالب یا مغلوب قرار دوں۔ مجھے صرف اُن مباحث کی تحقیقات منظور ہے۔ جنکے واسطے میں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ اور میں نے یہ التزام کیا ہے۔ کہ تالیفات عربیہ اور اجنبیہ میں جنہی روایات اور نصوص مذکور ہیں اور جنکو اس بحث سے تعلق اور ربط ہے اُن سب کو ایک جگہ جمع کر دوں۔ تاکہ مواد کے یکجا جمع ہوجانے کے بعد نتیجہ کا استنباط آسان ہو جائے اور تقویم عربی کے سلسلہ سے جو متہم بالشان ہے۔ خفا کا پردہ اٹھ جائے۔ اب میں اس سلسلہ کو ایک نئے اور عمدہ ڈھنگ سے بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں کسی کے قول کو ترجیح دینے اور کسی کے قول کو تردید کرنے۔ اور اُنس پر جرح کرنے کی طرف توجہ نہیں کرونگا۔ اور ایسے تمام اقوال و آراء سے جو محض بحساب قمری اور قمری شمسی کے جو ایک طرح کے کبیہ پر مبنی ہیں میں اعراض کرتا ہوں۔ اور اُن اقوال پر جو شمسی سے متعلق ہیں میں کچھ التفات نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ بحث اس رسالہ کے اصل مطلب سے خارج ہے۔ اور اس رسالہ کے ضروری اور اہم مسائل سے اسکو کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور اُن معتبر دلائل سے جنکو میں نے اس رسالہ میں بیان کیا ہے۔ مجھے ابراہیم بن رسول اللہ کی وفات کا دن متعین کرنا۔ اور نیز رسول اللہ کے مہینہ میں داخل ہونے کا دن متعین کرنا۔ اور نیز رسول اللہ کی ولادت کا دن متعین کرنا۔ آسان ہو گیا۔ لیکن یہ تعینات یولیانی حساب کی رو سے ہونگے اور چونکہ میں عربی مہینوں میں یہ تعینات واقعات

مجموعہ رسائل حمیدۃ الآداب ج ۸ صفحہ (۶۰۶) ملاحظہ طلب ہے

۱۰ اخبار ایشیا کا پرچہ اپریل ۱۹۱۸ء ملاحظہ ہو۔

۱۱ شمسی کے معنی تاخیر کے ہیں اہل لغت اور اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کہ کسی سے مقصود یہ ہے کہ باہ محرم کی حرمت کسی اور مہینے میں باخبر رکھی جائے اور مہینوں نے غالب کیا ہے کہ کسی سے مقصود یہ ہے کہ ایک مہینہ خیرالہ میں پیدا جائے تاکہ سال قمری سا شمس ہی ہو جائے۔ کسی سے مراد ماہ اضافہ شدہ ہے۔

۱۲ میں نے قسم الی من در وقت معین کیے ہیں جنہیں سے ایک سو قمری ہے اور دوسرا انقلاب صغریٰ ہے جو دونوں ۱۸۶۵ء میں وقوع میں آئے ہیں۔ پس مجموعاً وہ اوقات جنہیں میں نے اپنی بحث کا موضوع قرار دیا ہے پانچ ہونگے تین۔

مذکورہ بالا پیش آئے وہ مشہور مہینے تھے جسکی وجہ سے میں نے بلا وقت اس سے نتیجہ نکال لیا۔ اور مجھے اُس تاریخ کے دریافت کی وقت نہ اٹھانی پڑی۔ جو حَجَّةُ الْوَدَاع کے سناٹھ سال قبل عموماً تمام عرب میں یا اقل درجہ اہل مکہ میں مستعمل اور مروج بھی۔ اور میں نے اس کتاب کی دو قسمیں کی ہیں۔ قسم اول میں وہ روایات اور محبتیں ہیں جو میرے حساب کی بنیاد ہیں۔ اور قسم ثانی میں وہ دلائل ہیں جسکی وجہ سے اُس تاریخ کی تعیین پر میں قادر ہو گیا جو قبل اسلام کے عرب میں مروج تھی۔ اور حضرت عمرؓ نے جسکی ایک حد معین کر دی تھی۔ اور اس رسالہ سے مقصود بالذات میری ہی غرض ہے اور خاتمہ میں میں نے اس مسئلہ سے متعلق قداما مولفین کے اقوال کا تفصیل اور تجسس کرنے کے بعد اور حیثیت سے اس مسئلہ کی تشریح کر دی ہے۔

قسم اول مبحث اول

حضرت ابراہیمؑ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق اور تحدیدین جیسا کہ شیخی حسب ذیل حدیث بخاری سے مروی ہے جسے میں مع اُس تخریج کے نقل کرتا ہوں جو میں نے (کتاب الکسوف) سے باختصار اخذ کیا ہے۔

(بیان کیا جیسے عبد اللہ بن محمد) مستندی نے (کہ بیان کیا اُسے ہاشم بن القاسم نے) جو ابیہ بن ہاشم ہیں۔ (کہ بیان کیا اُسے شہاب بن ابی معاویہ) نخعی نے۔ بروایت (زیاد بن علاقہ) جعفی نے (مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ) سے سنا کہ وہ فرماتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج میں اُس روز ہوا جس روز ابراہیمؑ (حضرت کے اُن فرزند نے) وفات پائی (جو ماریہ قطیبہ) کے بطن سے تھے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے جسٹہ ہجری میں وقوع میں آیا جسے سب تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سیر بعض ربیع الاول اور بعض رمضان کے مہینہ کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ (لوگوں نے کہا کہ سورج گھن ابراہیمؑ کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت اور حیات سے نہیں گھناتے پس بقول شارح ابراہیمؑ کی موت ربیع الاول یا رمضان مسئلہ ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اور کتاب سیرۃ الجلیل کے باب اولاد البتہ ۲ میں مذکور ہے۔ کہ شہ ہجری میں مہماہ ذی الحجہ ماریہ قطیبہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیمؑ پیدا ہوئے۔ اور شہ ہجری میں انھوں نے وفات پائی۔ انکی عمر میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک سال دس مہینے۔ چھ دن کے تھے۔ اور

بعض کہتے ہیں کہ اٹھارہ چھینے کے تھے۔ اور جب سورج گہن اُس دن ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ابراہیمؑ کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج گہن ہوا ہے۔ تب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ سورج گہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض نے یون روایت کی ہے کہ سورج اور چاند خدا کی نشانیاں ہیں جنکے ذریعہ سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور وہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں کہناتے اس روایت کی بنیاد پر ابراہیمؑ کی ولادت ماہ ذی الحجہ میں ثابت ہوئی ہے۔ اور اسی روایت کو اکثر مستند علماء اور بڑے بڑے فضلاء مرجع خیال فرمایا ہے۔ اور تاریخ عرب کے جزو ثالث مولفہ موسوکیوسان دویر سوال میں یہ مذکور ہے۔ جسکا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب اواخر ذیقعدہ میں حجاز فرمائی۔ اور مراجعت کے تھوڑے ہی دن کے بعد یعنی اوائل ذی الحجہ میں (آخر ماہ شوالہ میں) ماریہ قطیبہ کے بطن سے آپ کے ایک فرزند پیدا ہوئے۔ جو آپ کی نوڈی تھیں۔ پس بیان مابقی سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ سب مورخین کا اسبہ اتفاق ہے کہ ابراہیمؑ کی ولادت ماہ ذی الحجہ ششہ ہجری میں واقع ہوئی۔ لیکن ابراہیمؑ کی عمر میں مورخین نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ ایک سال دس مہینے چھ دن کے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف اٹھارہ چھینے کے تھے۔ مگر قول آخر الذکر قابل التفات نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ابراہیمؑ کی موت ماہ جمادی الثانی میں واقع ہوئی۔ جسکا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور بن پہلی رائے کو صحیح باور رکھتا ہوں اور اُس کے سوا کسی اور رائے کو معتبر نہیں خیال کرتا۔ کیونکہ جب ہم سولہ مہینے اور چھ دن کا غرہ ذی الحجہ ششہ ہجری سے حساب کیا تو ماہ شوال ششہ ہجری ہوتا ہے۔ جو اُس شارح حدیث کے قول کے قریب قریب ہے جسے بصر حجت بیان کیا ہے کہ ابراہیمؑ کی موت ماہ رمضان میں واقع ہوئی۔ اس حساب سے صرف ایک مہینہ کا فرق ہوتا ہے۔ غرض کہ اس بنیاد پر ابراہیمؑ کی موت یا نور رمضان میں ثابت ہوتی ہے۔ یا شوال میں۔ لہذا ضرور ہوا کہ تعین ماہ کی غرض سے ہم اوضاع فلکی سے مدد لین۔ یہ امر ظاہر ہے کہ عربی مہینے قمری ہیں۔ جنہیں کبھی لوند کا مہینہ نہیں محسوب کیا گیا۔ یعنی ابتداء شمس ہجری سے آج تک کوئی مہینہ آخر سال میں زیادہ نہیں کیا گیا۔ پس اگر ہم نے اس بنیاد پر عربی حساب سے وقت معین فرض کیا اور وہاں سے رجعت قمری کی تو ہم کو یہ مقتضی

۱۵ جناح سعودی نے مروج الذهب میں لکھا ہے کہ ابراہیم (۱۶) چھینے اور آٹھ دن زندہ رہا

حساب فلکی کے یہ دریافت ہوا کہ مدینہ میں اواخر شوال میں کسوف واقع ہوا ہے۔ اور رمضان میں اس کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا جس سے ثابت ہوا کہ ابراہیمؑ کی موت اہ شوال میں واقع ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے اس حساب کو بہت ہی غور و بار یک نظر سے دیکھا تو ہلکھٹا ہر ہو گیا کہ مدینہ میں (۸) ساعت (۳۰) دقیقہ پر نصف شب کے بعد ۲۷۔ نیا برس ۶۰ میں کسوف ہوا تھا۔ پس یہ فلکی مسئلہ ہے۔ جسکو ہم نے ثابت کیا ہے۔ جسے تم اپنے دل میں رکھو۔

بحث دوم ہجرت کے وقت کے تعین کے بیان میں

حسب ذیل حدیث صاحب سیرۃ الجلبیہ سے مروی ہے۔
دع حافظ انصیر الدین نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ مدینہ منورہ میں عاشورہ کے دن تشریف لائے اور اُس دن یہود روزہ دار تھے۔ آپؐ کو چھا کہ یکسار روزہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس دن خدا نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ اور موسیٰؑ کو نجات دی تھی۔ تو رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ہم (بہ نسبت تمہارے) موسیٰؑ کے زیادہ مستحق ہیں اور آپؐ نے اُس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ حدیث صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ اور ممکن ہے کہ مدینہ سے قیامِ مراد ہو یا خاص مدینہ ہی مراد ہو۔

اس غرض سے کہ تم اس فائدہ سے مطلع ہو جاؤ جو اس حدیث میں متضمن ہے۔ ضرور ہے کہ پہلے تم اس امر کو سمجھ لو کہ اس عاشورہ سے کیا مراد ہے۔ جو عاشوراء رسول اللہؐ کے مدینہ میں داخل ہونے کے روز پڑتا ہے۔ اگر بطلانقت عاشورہ مصطلحہ مسلمانین کے وہم محرم تسلیم کریں تو یہ حدیث اُس روایت کی متناقض ہوگی جسکی رو سے ہجرت ماہ ربیع الاول میں واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اکثر صحیح روایتیں اس پر دال ہیں۔ تب ضرور ہوا کہ ہم اس امر کو دریافت کریں

۱۔ اور اُس روز زیادہ سے زیادہ آفتاب کا روشن حصہ تقریباً ساڑھے آدس انگلی تھا مدینہ منورہ کے خطوط طول اور عرض اگرچہ بتین خاص غیر متعین تھے۔ مگر ہم نے اپنے حساب سے ۳۷۔ ۴۹ طول شرقی خط نصف النهار قرار دیا ہے اور ۴۴۔ ۵۵ عرض شمالی جیسا کہ نقشہ جدید سے ظاہر ہے ۱۲ منہ ۵۵ عاشوراء سے مسلمانوں کے نزدیک دہم محرم مراد ہے۔ مگر عرب کے یہود دہم تشرین کو کہتے ہیں جو اُن کے مدنی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اُن کے دینی سال کا ساتواں مہینہ ہے ۱۲ منہ

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں عاشوراء بجز وہم محرم کے سال میں کسی اور دن کو بھی کہتے تھے۔ اور ہم جو غریب نصوص اور دلائل بیان کرینگے اُسے بخوبی اُس عاشوراء کے حقیقی معنی متعین ہو جائینگے۔ جسے اس حدیث پر ایہام کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اور لوگوں کی سمجھ کو وہم میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلکہ یہ وہی دلائل ہیں جنکو صاحب سیرۃ الخلیفہ نے روایت سابقہ کے بیان کرنے کے بعد اس طرح بیان کیا ہے۔

”اس امر میں کہ رسول اللہ نے یہود کو اُس دن روزہ دار پایا۔ ایک اشکال ہے۔ کیونکہ یوم عاشوراء وہم محرم یا بقول ابن عباس رضی اللہ عنہم محرم ہے۔ پھر ربیع الاول میں ہجرت کیونکر ہوئی۔ اسکا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہود کے سنہ قمری تھے قمری نہ تھے۔ تو عاشوراء جو محرم کی دسویں کو کہتے ہیں اور جس دن فرعون غرق ہوا تھا اُس میں یہ قید نہیں لگائی جاسکتی کہ وہ وہم محرم ہی کو ہو کرے۔ بلکہ اُس زمانے میں بھی اتفاق سے عاشوراء آگیا تھا۔ یعنی جس دن رسول اللہ تشریف لائے اُس دن عاشوراء تھا۔ جسکی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود اُسے دریافت فرمایا۔ اگر یہ دن معمولی عاشوراء کا دن ہوتا تو آپ کا ہے کو اُسے دریافت فرماتے۔ جس سے اس غمخون کی تائید ہوتی ہے ظہرائی نے معجم الکبیر میں بروایت خارجہ بن زید بیان کیا ہے۔ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ عاشوراء کا وہ دن نہیں ہے جسکو عام طور پر لوگ عاشوراء کہتے ہیں۔ بلکہ یوم عاشوراء اُس دن کو کہتے تھے جس دن کعبہ پر پردہ ڈالتے تھے۔ اور حبشی لوگ اُس دن رسول اللہ کے سامنے کھینے کو دتے تھے۔ اور سال بھر میں ایسا دن ایک دفعہ آتا تھا۔ اور لوگ فلان یہودی کے پاس آکر اُس سے وہ روزہ دریافت کرتے تھے۔ جب وہ یہودی ہر گز تو لوگ زید بن ثابت کے پاس آکر اُسے یہ دریافت کرتے تھے“ (کہ پردہ کس دن پڑ گیا)

مذکورہ بالا بیان سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ یوم عاشوراء جسکی تحقیقات ہمکو منظور ہے وہ یہود اور مکہ کے عرب کے نزدیک سنہ قمری شمسیہ میں ایک دن معین ہے۔ اب باقی رہی یہ بات کہ ہم اس امر کو دریافت کریں کہ کس مہینے میں اور کس دن رسول اللہ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے۔ بیرونی نے کتاب الآثار میں بیان کیا ہے کہ ”بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ عاشوراء عبرانی لفظ ہے۔ جو عرب ہے عاشور کا۔ جو یہود کی تشری کی دسویں تاریخ ہے۔ جس دن یہود

روزہ رکھنے کو بہت ہی موجب ثواب خیال کرتے تھے۔ جب عرب کے مہینوں میں اس کا اعتبار کیا گیا تو ان کے پہلے مہینے میں دسواں روز مقرر کر دیا گیا۔ جس طرح سے کہ یہودی کے پہلے مہینے کا دسواں روز یوم عاشورا ہے۔ پس ان تمام مذکورہ بالا بیانات سے یہ نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دہم تشری کو تشریف فرما ہوئے۔ اور توارقہ میں اسی دن کارورہ فسرش کیا گیا تھا۔ اور ہمیشہ سے اب تک اسی دن کارورہ رکھا کرتے ہیں۔ اور اس کو موجب ثواب خیال کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ نتیجہ عین حقیقت ہے۔ اور یہ خواہا وراثت میں وارد ہوا ہے۔ کہ وہ دو شنبہ کا دن تھا یہ بالکل صحیح ہے۔ جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور تقویم میں اس واقعہ کے تین وقت کے لیے کوئی بحث باقی نہیں رہتی سوا اس کے کہ سنبہ یہ دس روز دہم کا سنبہ ۶ سے مقابلہ کیا جائے کہ کوئی تاریخ واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ ہجرت اسی سنبہ میں واقع ہوئی۔ اور حساب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دن (۲۰) ستمبر کے مطابق تھا۔ اور اس دن باعتبار انفسال کے قمری مہینے کی آٹھویں تاریخ تھی۔ اس لیے کہ حساب پاریس (۱۱) ستمبر کو ہفتہ کے دن نصف شب کے تقریباً ایک ساعت کے بعد تیسرے کا اجتماع ہوا۔ اس روز لوگ چاند کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ البتہ یکشنبہ کی شام کو (۱۲) سے (۱۳) ستمبر تک لوگوں نے چاند دیکھا۔ تو اس حساب سے دو شنبہ کو (۱۳) ستمبر اور ماہ طالی کی پہلی تاریخ قرار پائی۔ مورخین اور راویوں نے رسول اللہ کے مدینہ میں داخل ہونے کی تاریخ کے تین میں اختلاف کیا ہے۔ کہ اس دن ربیع الاول کی (۲) تاریخ تھی۔ یا (۸) یا (۱۲) لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ دو شنبہ کا دن تھا۔ اور میری رائے یہ ہے کہ میں تو تاریخ مذکورہ بالا میں سے اسی تاریخ کو ترجیح دوں جو حساب کی رو سے دو شنبہ کے دن واقع ہو۔ اور چونکہ حساب کی رو سے ربیع الاول کی (۲) یا (۱۲) تاریخ کسی طرح دو شنبہ کے دن واقع نہیں ہو سکتی لہذا بالضرورة یہ بات متعین ہو گئی کہ (۸) ربیع الاول روز دو شنبہ اس واقعہ کے وقوع کا دن ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا

۱۵ جو ۳۸۳ھ ابتداء خلقت کا آٹھواں حساب کے موجب ہے ۱۲۰۰

۱۶ اس حساب سے مراد حساب مندرجہ تقویم الیہود جز ۲۶ ہے جو علماء اجانب جمعۃ السلیکۃ الملوکہ کے مجموعہ میں شامل ہے۔

۱۷ بعضوں نے مدینہ کے حساب کے موجب تقریباً یک نیم ساعت قبل از نصف شب بیان کیا ہے ۱۲۰۰

کہ ہجرت یا رسول اللہ کا مدینہ منورہ میں داخل ہونا بتاریخ (۸) ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق (۲۰) ستمبر ۶۱۰ء مطابق (۱۰) تشری ۶۱۰ھ میں ہوا۔ اور میں اسکو مفید مطلب خیال کرتا ہوں اس موضوع سے تجاوز کرنے سے قبل مذکورہ بالا بیان کے ساتھ بعض ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو قابل لحاظ ہیں۔ اور جسکو حدیث مذکورہ کے ساتھ پورا تعلق ہے قاری کو متنبہ ہوتا چاہیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کا اس حدیث کو مکرر مختلف طریقوں سے روایت کرنا ممکن ہے کہ پہلی صحت کے لیے بمنزلہ برہان کے قرار پائے۔ لیکن بعض باتوں میں توراۃ سے مخالفت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ یادیوں ہے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے فرعون کو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ کو نجات دی تھی۔ یہ اُس کے مناقض ہے جو کتاب یہود میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ نے بچہ احمہ کو (۲۱) ماہ نسیان میں عبور کیا تھا۔ جو فصیح یہود کے بعد ساتواں دن تھا۔ اور ہم نے حدیث کی شرح میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ دن ماہ تشری کی دسویں تاریخ تھا۔ پس کیا توراۃ سے عدم موافقت حساب کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کچھ خلل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور کبھی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو وہی بیان کیا جو انھوں نے یہودیوں کو کرتے ہوئے دیکھا یا اُن سے سنا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ وہ یہود کم علم تھے۔ غایت الہام یہ ہے کہ وہ یہود اُس دن یعنی دہم تشری کے روزہ کی فرضیت کے سبب سے ناواقف تھے۔ علاوہ اسکے توراۃ کی یہ مخالف عبارت بالکل ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے اُس حدیث کی رو سے جسکو بخاری نے دوسرے مقام پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جو ایک مشہور صحابی ہیں اور حدیث حسب ذیل ہے۔

دو ہمسے احمد یا محمد بن عبد اللہ القدانی نے بیان کیا کہ اُن سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا۔ اُن سے ابو عیینہ نے بیان کیا جو قیس بن مسلم سے روایت کرتے ہیں جو طارِق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا۔ رسول اللہ مدینہ میں پہنچے تو وہاں یہود لوگ یوم عاشوراء کی عظمت کرتے تھے۔ اور اُس دن روزہ رکھتے تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ متقی ہیں غرض کہ آپ نے اُس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

در اصل یہ بات ہے لیکن بعض علماء اس حدیث کی اصل حقیقت کو اُس طرح نہ سمجھ سکے۔ جس طرح سے ہم نے بیان کیا ہے اور اُن کے قدم اہل راستہ سے پھسل گئے۔ اور ایسی باتیں

بیان کیں جنکو عقل نے ناپسند کیا۔ اور اس طرح ہرکی باتیں کرنے لگے جیسے اندھیری رات میں کوئی اصل راستہ سے بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے یہ مان لیا کہ ہجرت دسویں محرم کو واقع ہوئی جو ماہ تشری کی دسویں تاریخ تھی۔ اور بیرونی صاحب کتاب الآثار نے اس موافقت اور اجتماع کو محال ثابت قرار دیا ہے۔ جسکی بنیاد پر اسے مذکور بنی ہے۔ اور اس کے قول کے فساد کو بیان کیا ہے۔ اور کافی طور پر اسکی تردید کی ہے۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی کی روایت پر بھی تقریباً طعن کیا ہے۔ جو بیان حسب ذیل ہے۔

روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو آپ نے اُسے اُس روز کے روزہ کی کیفیت دریافت فرمائی انھوں نے آپ سے بیان کیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے فرعون کو مع اسکی قوم کے غرق کیا۔ اور موسیٰ کو مع اُنکے ساتھیوں کے نجات دی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم بہ نسبت یہودیوں کے موسیٰ کے زیادہ مستحق ہیں اور آپ نے خود روزہ رکھا۔ اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر جب رمضان کے روزہ فرض ہوئے تو آپ نے نہ یوم عاشوراء کے روزہ سے منع فرمایا نہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جو روایت صحیح نہیں ہے جسکے غیر صحیح ہونے پر حساب شاہد ہے۔ کیونکہ یکم محرم سنہ ہجری کو جمعہ کا دن تھا۔ جو (۱۶) ماہ ۳۳ھ بمطابق ۶۵۴ء کے مطابق تھا۔ اور اُس سنہ میں اگر ہم سنہ یہود کا حساب لگائیں تو انوار کے دن ایلول کی (۱۲) تاریخ ہوتی ہے۔ جو (۲۹) صفر کے مطابق ہے۔ تو صوم عاشوراء بروز شنبہ تاریخ (۹) ربیع الاول واقع ہوگا۔ اور رسول اللہ کی ہجرت ربیع الاول کے نصف اول میں واقع ہوئی تھی۔ اور رسول اللہ سے روزہ و شنبہ کے روزہ رکھنے کی نسبت دریافت کیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اور اسی دن میں مبعوث ہوا۔ اور اسی دن قرآن شریف مجھ پر نازل ہوا۔ اور اسی دن میں نے ہجرت کی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دو شنبہ کے روزہ ہجرت واقع ہوئی۔ بعض لوگوں نے (۲) ربیع الاول خیال کی ہے اور بعض نے (۸) ربیع الاول اور بعض نے (۱۲) ربیع الاول۔ لیکن ان سب میں (۸) ربیع الاول متفق علیہ ہے۔ کیونکہ حساب کی رو سے (۲) اور (۱۳) کو روزہ دو شنبہ نہیں پڑتا۔ اسلئے کہ اُس سال ربیع الاول کی پہلی تاریخ دو شنبہ کے روزہ تھی پس تقریباً سابق کے بموجب رسول اللہ کا مدینہ میں تشریف لانا یوم عاشوراء سے ایک دن قبل

ثابت ہوگا۔ اور محرم میں تو اس کے وقوع کا اتفاق ہی نہیں ہوا ہے بجز اس سال کے نہ چند سال قبل
 اور نہ چند سال بعد۔ تب یہ کہنا کیونکر جائز ہوگا کہ رسول اللہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔
 اسوجہ سے کہ اس سال یہ دسویں محرم کو واقع ہو گیا تھا۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ
 یہود کے اول مہینے کو عرب کے اول مہینے میں اتفاقی طور پر ملا دیا جائے۔ اور اسی طرح ہجرت
 کے دوسرے سال عاشورہ ماہ ایلول میں ہفتہ کے دن واقع ہوا تھا۔ اور اس روز بیع الاولیاء
 کی (۹) تاریخ تھی۔ تب جو ان علماء نے اس موقع پر ان دونوں عاشوروں کا باہم جمع
 ہونا بیان کیا ہے وہ ہر طرح سے محال ہے۔ اور یہ قول کہ خدا نے مسد بن فرعون کو غرق کیا تھا
 اس کے خلاف تو راقہ میں یہ مندرج ہے کہ فرعون (۲۱) ماہ نisan کو غرق کیا گیا جو ایام
 فطیر کا ساتواں دن ہے۔ اور فصیح یہود کا پہلا دن رسول اللہ کے مدینہ میں تشریف لائے
 کے بعد سہ شنبہ کے روز بتاریخ (۲۲) ماہ آذار ۳۳۰ھ اسکندریہ تھے۔ جو (۱۷) رمضان کے
 مطابق ہے اور فرعون کے غرق کا دن ۲۳۔ رمضان ہے۔ اس کے بعد بخوبی واضح ہو گیا
 آئنگی کہ روایت کی توجیہ ممکن نہیں ہے انتہی کلام بیرونی۔
 بیان مذکورہ بالا سے چھو معلوم ہو گیا کہ وہ خود اس طعن میں شریک ہو گئے جو انھوں نے
 علماء پر کیا تھا اس لیے کہ ان کے اقوال کا نال ہی ہے کہ رسول اللہ مدینہ میں یہود کے عاشورہ
 کے دن داخل ہوئے۔ اور مسلمانوں کے عاشورہ کا بھی وہی دن ہے۔ اور خدا نے موسیٰ
 کو اسی دن نجات دی تھی۔ اس لیے کہ انھوں نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔
 حساب اسکا شاہد ہے "اور اسکی تین دلیلین انھوں نے بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ دونوں عاشوروں
 کا باخود موافق اور مجتمع ہونا۔ دوسرے یہ کہ یہود کا عاشورہ سہ شنبہ کے روز تھا۔ اور
 رسول اللہ مدینہ میں دو شنبہ کے روز تشریف لائے جو اس سے ایک دن قبل تھا۔ تیسرے
 یہ کہ غرق فرعون سے موسیٰ کو اس دن نجات نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ وجہ جسے انھوں نے
 حدیث کی عدم صحت پر استلال کیا ہے۔ ان کے مدعا کی مثبت نہیں ہیں۔ اور نہ اسے آئنگی
 رائے کی کوئی برہان قائم ہوتی ہے۔ پس کیونکر اس سے کوئی بات ثابت قرار دیا جاسکتی ہے
 وہ تو بکڑی کے جانے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔

اب عنقریب تم کو اس مسئلہ کی اصل حقیقت معلوم ہو جائیگی تم ذرا کان لگا کر سنو۔ اور غور کر دینا۔

یعنی دونوں عاشوروں کا باہم جمع ہونا یہ کوئی حدیث کی عدم صحت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حدیث نے اسکی جانب کہیں اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں عاشوروں کا باہم جمع کرنا ان لوگوں کی خطا ہے۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث سے دونوں عاشوروں کا اجتماع ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ بیرونی کی غرض اس بیان سے سوا اسکے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ دونوں عاشوروں کے اجتماع کو محال ثابت کرے۔ اسکے سابق کلام سے نا حق بلا دلیل بظاہر حدیث میں قدر معلوم ہوتی ہے اور دوسری دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اسکے حساب سے حساب کی قوت اور ضعف نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ جب ہم حساب لگاتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ سنہ ۱۱۱۱ھ کے تشری کی پہلی تاریخ جسکی ابتدا اول سنہ ہجری میں تھی ہفتہ کے دن (۱۱) ایلول بھی جو (۱۱) ستمبر اور انتہا صفر کے مطابق ہے۔ اور یکشنبہ کو (۱۲) ایلول نہیں تھی۔ جیسا کہ بیرونی نے بیان کیا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عاشوراء تشری کی دسویں میر کے دن (۸) ربیع الاول کو تھا نہ یہ کہ منگل کے دن (۹) ربیع الاول کو جیسا کہ بیرونی نے خیال کیا ہے۔ اور تیسری وجہ کو تو ہم اسی بحث میں اور بیان کر چکے ہیں کہ وہ کسی طرح حدیث کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے۔ پس مذکورہ بالا بیان سے یہ امر صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ بیرونی کے لیے غمنوں دلائل کو جو دین سے کوئی دلیل مفید مطلب نہیں ہے۔ اسکے کلام کا مال ہی ہے کہ اسنے جتنے کلام پر رد و قدح کیا ہے انھیں کاشتریک بن گیا ہے۔ باوجود اسکے کہ اسنے انکے کلام کی تنقیص اور تردید میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ اور ان سب سے قطع نظر کہ ممکن ہے کہ ہم آرد و سرے طریقوں سے اسکو ثابت کریں کہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں (۲۰) ستمبر ۱۱۱۱ھ کو داخل ہوئے جو ہم تشری کے مطابق ہے۔ جو یہودیوں کے نزدیک عاشوراء کا دن ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے جسکو مسعودی نے مردج الذہب میں بیان کیا ہے کہ تاریخ یزدجرد اور تاریخ ہجرت کے مابین (۳۶۲۳) دن کا تفاوت ہے کہ اول اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری محرم کی پہلی تاریخ سے جو تاریخ ہجری کا پہلا مہینہ ہے (۶۷) دین دن تھی۔ پس اسوقت تاریخ ہجری اور تاریخ یزدجرد کے مابین جو (۳۶۲۳) دن کا فرق ہے بعد وضع (۶۷) کے (۳۵۵۶) دن کا فرق باقی رہتا ہے اس طرح ۳۶۲۳ - ۶۷ = ۳۵۵۶۔ اور جب اول تاریخ یزدجرد کی شکل کے دن (۱۶) یونیو ۱۱۱۱ھ کو

رسول اللہ کی وفات کے (۸) یا (۹) دن کے بعد تھی تب بمقابلہ ہجرت کے دن کے یومیہانی دن کی شناخت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم (۳۵۵۷) دن کو ابتدا و (۳۱) یونیوسٹ ۶۲ سے پیچھے کی طرف ہٹا کر حساب کرنا شروع کریں تو انتہائے عمل کے بعد جو دن ہنگامہ لگا وہ (۲۰) ستمبر ۱۲۲۲ء ہوگا جو پیر کا دن ہوگا۔ جس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کی مدینہ میں تشریف آوری دو شنبہ کے دن (۲۰) ستمبر ۱۲۲۲ء میں ہوئی تھی جو یہودی (۱۰) تشری کے مطابق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے کسی عربی کتاب نمبری ۱۱۳۱ میں دیکھا ہے جو پیرس کے کتب خانہ کی تھی جسکی عبارت حسب ذیل ہے۔

دو مہینہ اس سنہ کے پہلے دن کے (جس میں) اصل کے پہلے دقیقہ میں آفتاب تھا (یا اعتدال ربیعہ کے وقت) اس سنہ سے جو پیر اور آل علی الملتی کے انتقال کا ہے۔ (جو زحل سے مشتری کے اقتران کا زمانہ ہے اور جو رسول اللہ کی ولادت کے وقت ہوا تھا) اور درمیان سنہ ہجری کے پہلے دن کے (فما) سنہ فارسی (یعنی سنہ فارسی) چار مہینے اور تین دن اور (۱۴) ساعت میں (صحیح آٹھ دن میں اور (۱۴) ساعتیں

میں کشا ہوں کہ اعتدال ربیعہ جو مذکور ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی مشتری کا زحل سے اقتران ہوا اور حساب سے ہر معلوم ہوتا ہے کہ قبل ولادت رسول اللہ کے (۲۹) یا (۳۰) مارچ ۱۲۲۲ء کو قرآن واقع ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اور حساب سے ہر معلوم ہوا کہ حسب زمانہ وسطی مدینہ منورہ میں (۱۹) مارچ ۱۲۲۲ء کو (۱۵) ساعت (۱۱) دقیقہ پر نصف شب کے بعد اعتدال واقع ہوا تھا۔ اس وقت سنہ ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ (۱۹) مارچ (۱۵) ساعت (۱۱) دقیقہ ۱۲۲۲ء کے بعد اور ۱۲۲۲ء فارسی اور چار مہینے ۱۲۲۲ء دن اور (۱۴) ساعت کے بعد ہوگی۔ اور چونکہ سنہ فارسی (۳۴۵) دن کے برابر ہے تو جب ہم نے اس مدت زمانہ کو ایام میں تحويل کر دیا تو (۱۸۷۳) دن اور (۱۴) ساعت حاصل ہونگے۔ اور چونکہ ہجرت محرم کے دو مہینے (۸) دن کے بعد واقع ہوئی ہے تو ہجرت اور اعتدال ربیعہ کے مابین (۱۸۷۳) + ۶۷ = یعنی (۱۸۸۰) دن ہونگے۔ اور یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے کہ اعتدال ربیعہ (۱۹) مارچ ۱۲۲۲ء کو واقع ہوا تھا۔ جس سے ثابت ہے کہ ہجرت دو شنبہ کے روز (۲۰) ستمبر ۱۲۲۲ء کو واقع ہوئی۔ جو (۱۰) تشری کے مطابق ہے۔ جو یہودی کے بڑے روزہ کا دن ہے۔

بحث سوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بیان میں

جو کہ مجھے قطعی روایتیں درباب تعین یوم ولادت رسول اللہ کے نہیں ملین۔ لہذا ناگزیر مجھے اس بحث میں ایسے دلائل اور خصوص بیان کرنے پڑے جنکو اس بیان سے تعلق ہو۔

(۱) پہلی دلیل۔ سیرۃ الجلیلیہ کے جزو اول میں حسب ذیل بیان مذکور ہے۔

وقتا و دینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے پیر کے دن سے متعلق دریافت

کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ ابن بکار اور حافظ

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ یہ طلوع فجر کا واقعہ ہے اور عبدالمطلب جد رسول اللہ

کا قول بھی اسی پر دال ہے جو انھوں نے فرمایا وَلَكِنِّي الْمَلِكَةُ مَعَ الصَّبِيِّ لَوْ كُنْتُ يَعْنِي

(راست کو صحیح ہونے ہوتے میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا)۔ اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ

رسول اللہ نصف النہار کے وقت پیدا ہوئے جس دن تک ربیع الاول کی (۱۲) راتیں گزری تھیں اور

ربیع کی فصل تھی۔ اور بعض نے اس باب میں آیکے اشعار کا تذکرہ کیا ہے جو حسب ذیل ہیں۔

سَلِّ يَقُولُ لَنَا لِسَانُ الْحَالِ مِنْهُ
فَوَجَّهِي وَالْزَمَانُ وَشَهْرُ وَضَعِي

وَقَوْلُ الْحَقِّ يَجْذِبُ لِلْمَسْمُوعِ
رَبِيعٌ فِي رَبِيعٍ فِي رَبِيعٍ

”مجھے سان الحال یہ احوال کہتی ہے اور سنی بات سننے والے کو سمجھی معلوم ہوتی ہے

پس یہ میرا چہرہ اور زمانہ اور میرے طور کا مہینہ مدروشن ہے۔ جو (فصل) ربیع اور ماہ

ربیع (الاول میں) ہے۔ اور اسی پر ربیع کا اتفاق ہے اور اب تک عموماً تمام شہروں

میں اور خصوصاً اہل مکہ کا اسی پر عملدرآمد ہے۔ اس لیے کہ موقع ولادت رسول اللہ

کی زیارت کیا کرتے ہیں اور بعض کا بیان ہے کہ ربیع الاول کی (۱۰) راتیں گزرنے کے بعد

رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ اور بعض کا بیان ہے کہ ربیع الاول کی (۱۴) راتیں

گزرنے کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ اور حافظ دمیاطی نے اسی کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اور

بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی (۸) راتیں گزری تھیں۔ ابن وحید کہتے ہیں کہ سوار اسکے

آؤر کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس پر سب اہل تاریخ کا اتفاق ہے۔

پس اس بنیاد پر رسول اللہ کی ولادت ربیع کی فصل میں (۸) یا (۱۰) یا (۱۲) ربیع الاول کو

مجاہد ہوتی ہے بقول ایسے ثقہ اور مستبر لوگوں کے جنکی رائے کی صحت پر پورا اعتبار

ہو سکتا ہے۔ اور جبکہ اقوال پر پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲) دوسری دلیل۔ اسی کتاب سیرۃ الحلیبہ میں مذکور ہے جو حسب ذیل ہے۔

در حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ میں مکہ میں رسول اللہ کی والدہ کے پاس آئی۔ جب آپ کی عمر دو برس کی تھی۔ اور میری انصاف ہی مٹا تھی رسول اللہ ہمارے ہی ہاں رہے۔ اس لیے کہ آپ میرے ہاں رہنے سے بڑی برکت ہوئی تھی میں نے آپ کی والدہ سے یہ عرض کی کہ آپ ہمارا جزا دیجیے کہ ہم آپ کو ایک سال کے لیے رسول اللہ کو لے جائیں گے کیونکہ مجھے آپ کی نسبت بہت محبت ہے یعنی میں ڈرتی ہوں کہ میں مکہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہو اور یہ بیمار ہو جائیں۔ اسکے بعد میں نے ایک دوستی حتیٰ کہ آپ کی والدہ نے آپ کو میرے ساتھ کر دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے آئی۔ تو خدا کی قسم مجھے آپ کو لا کر چند ہی عینے گزرے تھے (اور ابن ابی نعیم نے کہا کہ آپ کو دو یا تین عینے گزرے تھے) کہ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریوں میں تھے (اور یہ عجیب طبری کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ جب آپ دو برس کے ہوئے کیونکہ انھوں نے کسر کو سا قط کر دیا ہے) تو ایک دن آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ بکریوں میں تھے کہ اتنے میں آپ کا رضاعی بھائی ددڑا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ میرے فریضی بھائی کو دو آدمی پکڑ کر لے گئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آمن دونوں نے آپ کو لٹا کر اٹکا بیٹھا چاک کر ڈالا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اسکے سنتے ہی میں اور لڑکے کا باپ دونوں آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کو کھڑے ہوئے پایا۔ لیکن آپ کا چہرہ تر تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو وہاں سے اپنے گھر لے آئے۔ اور لڑکے کے باپ نے مجھ سے کہا کہ اسے حلیمہ میں ڈرنا ہوں کہ میں اس لڑکے کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جاؤں۔ قبل اسکے کہ ان کو کوئی صدمہ پہنچے تم ان کو اپنے گھر پہنچاؤ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا اور اسی کتاب سیرۃ الحلیبہ کے دوسرے مقام پر حسب ذیل بیان مذکور ہے۔

در حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ جب وہ رسول اللہ کو مکہ سے واپس لائیں تو وہ آپ کو کہیں دور جگہ جانے نہ دیتی تھیں ایک دن جو اتفاقاً وہ آپ سے غافل ہو گئیں۔ اور ٹھیک دو پہر کو جو آپ کو نہ پایا۔ تو آپ کی تلاش کے لیے باہر نکلیں تو دیکھا کہ آپ کی رضاعی بہن (جن کا نام شیماء تھا) آپ کو حسب ذیل الفاظ سے کھلا رہی ہیں۔

ھذا اخ لی الحمد للہ لا اجدی۔ ولیس من نسل ابی دعی۔ فانما اللہم فیما اتھنی۔

وہ یہ تو میرا بھائی ہے اگرچہ اسکو میری مان نے نہیں جانا اور اگرچہ یہ میرے باپ چچا کی نسل سے نہیں ہے مہ یا اسد تو اسکو بڑھا جس طرح تو بڑھاتا ہے، دو تو حکیمہ نے کہا کہ ایسی گرمی میں ایسا لڑکا رہنے کے قابل نہیں ہے،

جس سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ حلیمہ کا ایکو مکہ سے واپس لائے کے بعد ہوا جسوقت آپ کی عمر دوسرے کی تھی اور چچا پ اپنی والدہ کے پاس واپس لائے گئے تو اسوقت آپ کی عمر دو سال کی تھیں کی تھی۔ (اور بقول ابن اثیر کے آپ کی عمر دوسرے دو تھیں یا تین تھیں تھی) اور یہ تو اس امر پر دل ہے کہ جس وقت آپ کی رضاعی بہن آپ کو ایسی سخت گرمی میں لیکر یاہر تھکی تھیں جبکہ وجہ سے حلیمہ آپ کی دائی نے آپ کی نسبت ضرر ہو سنے کا خوف ظاہر کیا تھا۔ اسوقت آپ کی عمر دو سال سے کم۔ اور دوسرے تین تھیں سے زیادہ تھی۔ پس اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ گرمیوں کی فصل میں یا ایسے وقت میں واقع ہوا تھا جو فصل گرما سے بہت ہی قریب زمانہ تھا جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت فصل ربیع میں تھی۔ میری رائے میں یہ نتیجہ زیادہ تر قریب برصحت ہے بہ نسبت دلیل اول اور ان دلائل کے جو آئیں۔ مگر کور ہو گئی۔

(۳) تیسری دلیل۔ امام شیخ شمس الدین محمد بن سالم مشہور ریہ خلائی کتاب جعفر الکبیر میں بیان فرماتے ہیں جو حسب ذیل ہے۔

خبر بات صحیح طریقہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ماہ ربیع الاول میں (۴۰) ماہ نسیان عام فیل میں رات گسری لائیں وان میں پیدا ہوئے جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی۔ اور جس دن آپ معجاب اللہ ہجرت برسالت ہوئے وہ دو شنبہ کا دن تھا۔ پھر جب آپ کی عمر (۵۳) برس کی ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔

چونکہ ماہ نسیان ہمیشہ ماہ اپریل کے مطابق ہوتا ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کی ولادت فصل ربیع میں واقع ہوئی۔

(۴) چوتھی دلیل۔ مسعودی نے کتاب مروج الذهب میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت شنبہ اسکندریہ میں واقع ہوئی تھی۔ جسکی عبارت حسب ذیل ہے۔

خبر بات صحیح طریقہ سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت اصحاب فیل کے مکہ میں آنے کے (۵۰) راتوں کے بعد واقع ہوئی۔ اور اصحاب فیل مکہ میں دو شنبہ کے دن آئے تھے

جب محرم کی صرف (۱۳) راتیں باقی رہی تھیں۔ عہد ذی القربین کا سہ ماہ تھا۔ اور ابرہہ مکہ میں ۱۷۔ محرم کو آیا تھا۔ اور سنہ عرب کا (۲۱۶) تھا جس کا اول سال حجۃ الودع ہے اور کسریٰ نوشیروان کا سہ ماہ تھا۔ اور اسی سال مکہ میں (۸) ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا ہوئے۔ پس مسعودی نے جو وقت بیان کیا ہے۔ وہ سہ ماہ میں واقع ہوتا ہے۔

(۵) پانچویں دلیل۔ مسعودی کو سان دو پرسوال نے تاریخ العرب کے جزو ثانی کے صفحہ (۲۸۳) میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”ابن اثیر نے (جو ایک مترجم شخص ہے) تاریخ النخیس میں بیان کیا ہے کہ کسریٰ نے (۳۷) برس (۸) مہینے حکومت کی (اور روم کے مورخین بھی اتنا ہی زمانہ بیان کرتے ہیں اُن میں اور مورخین عرب میں صرف ایک مہینہ میں اختلاف ہے) اور ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ کسریٰ بعد ولادت رسول اللہ کے (۷) برس (۸) مہینے زندہ رہا۔“

اس حساب سے رسول اللہ کے وقت ولادت تک کسریٰ کامل چالیس سال حکومت کر چکا تھا اور چونکہ اس بادشاہ نے سہ ماہ عین تحت سلطنت پر جلوس کیا تھا لہذا اس حساب سے رسول اللہ کی ولادت سہ ماہ میں ثابت ہوتی ہے۔

(۶) چھٹی دلیل۔ جریر بن ابوالیاس بن ابوالکارم بن ابوالطیب مشہور بابائ العید نے اپنی کتاب مختصر التواریخ میں بصرحت بیان کیا ہے کہ محمد کی عمر آٹھویں سال میں تھی اس وقت کسریٰ نوشیروان مرگیا۔ اور چونکہ اس بادشاہ کی وفات سہ ماہ عین واقع ہوئی جیسا کہ مؤلف (فن تحقیق التواریخ) نے صفحہ (۴۸۸) میں بیان کیا ہے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”کسریٰ سہ ماہ عین شہر کنسیسیفون میں اواخر ماہ مارچ میں مر گیا۔“

تب اس حساب سے رسول اللہ کی عمر اسی سہ ماہ کے اواخر ماہ مارچ میں (۸) سال کی ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ رو سے رسول اللہ کی ولادت اسی ماہ کے اواخر میں سہ ماہ میں ثابت ہوتی ہے۔

(۷) ساتویں دلیل۔ علامہ ایدلر نے اپنے ایک رسالہ میں بیان کیا ہے۔ جو کرو نوویا ریخی کے بیان میں ہے کہ رسول اللہ (۲۲) ماہ نیسان سہ ماہ اسکندری میں پیدا ہوئے جیسا کہ ابن تیمیہ

سے ابن تیمیہ کی جمنہ یہ عبارت ہے کہ حضرت رسول اللہ بطحا مکہ میں اُس شب کو پیدا ہوئے جسکی صبح کو دو شنبہ کا دن اور (۸) ربیع الاول تھی۔ جو رومی مہینے کا (۲۲) ماہ نیسان سہ ماہ اسکندری کے مطابق ہے ۱۲ مہینہ

بصراحت اسکو بیان کیا ہے۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ ماہ نیسان سرانی انگریزی مین مین ماہ اپریل کے مقابل ہے۔ تب اسوقت آپکی ولادت (۲۲) اپریل ۱۸۵۷ء کو ثابت ہوتی ہے (۸) انھوں نے دلیل۔ موسیو سیلفیہ و ساسی نے برتنامے قول غانیہ کے (جو اسنے مقالات جمیعہ الطالیف والاداب کے جزو (۲۸) صفحہ (۵۳۰) میں لکھا ہے) حسب ذیل ہے۔
در رسول احمد کی ولادت شب دوشنبہ کی چھٹی ساعت کو (۲۰) ماہ نیسان ۱۲۷۶ھ ہکندری کو واقع ہوئی ہے

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ (۲۰) اپریل ۱۸۵۷ء کے مطابق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہیئت مشرقین کا اسیر اتفاقی ہے کہ رسول احمد کی ولادت ماہ۔ اپریل میں واقع ہوئی تھی اور انھوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت برج عقرب میں مشتری کے زحل سے اقتران کے بعد واقع ہوئی اور میں نے جو باستناد زج موسیو یوکارو کے ان دونوں ستاروں کے مواقع کا حساب لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اول ماہ اپریل میں مشتری برج عقرب کے ۱۵ ۲۰ میں تھا۔ اور زحل برج مذکور سے ۱۵ ۱۰ میں تھا۔ ان دونوں ستاروں کی حرکت فہرستی تھی۔ اور بالضرور (۱۹) یا (۳۰) مارچ ۱۸۵۷ء کو قرآن حاصل ہوا۔ اور اس قرآن کو علماء ہیئت مشرقین قرآن کث اسلام یا صرف قرآن کث کہتے ہیں۔ اور بعض فلکیین مشرقین کے او متفرق اقوال میں بیان کرتا ہوں جسنے حکونجی معلوم ہو جائیگا کہ وہ سب کے سب اس بابت پرتفق ہیں کہ رسول احمد کی ولادت ماہ اپریل ۱۸۵۷ء میں واقع ہوئی تھی۔

(۹) نویسن دلیل۔ یحییٰ ابن ابی شکر مغربی اندلسی نے اپنی کسی تالیف میں بیان کیا ہے

۱۵ اور حسب ذیل میرے حساب کا نتیجہ ہے جسکو میں نے بہت تحقیق اور باریکی سے کیا ہے۔ اور اول اپریل ۱۸۵۷ء سے شروع کیا ہے۔

سکایات	طول شمسی	عرض شمسی	طول ارضی	عرض ارضی
مشتری	۲۱۰ ۵۷ ۱	۱ ۹ ۲	۲۱۵ ۴ ۲۵	۱ ۴۳ ۴۰
زحل	۲۱۳ ۴ ۴	۲ ۲۲ ۳	۲۱۵ ۱۶ ۴	۲ ۴۶ ۴۰

جو حسب ذیل ہے۔

درمیں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی ولادت کا سنہ عام الفیل کے مطابق تھا۔ جو ۵۲۰
اسکندری تھا۔ اور اسی سنہ میں زحل اور مشتری کا برج عقرب میں آپ کی ولادت کے
تھوڑے ہی قبل قرآن ہوا تھا۔

جسکی بنیاد پر آپ کی ولادت (۳۰) مارچ ۵۲۰ء کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ
اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

(۱۰) دشوین دلیل۔ صاحب منہی الادراک نے تقاسیم الافلاک میں جو بیان کیا ہے وہ ہمارے
مذکورہ بالا بیان کے مؤید اور موافق ہے۔ جسکی عبارت حسب ذیل ہے۔

ورسول اللہ اُس قرآن کے سنہ اولیٰ میں پیدا ہوئے جو ملت اسلام پر وال تھا۔
اور مذکورہ بالا بیان سے ہمکو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ قرآن (۲۹) یا (۳۰) مارچ ۵۲۰ء
میں ہوا تھا۔ جس سے آپ کی ولادت اسی سنہ میں ثابت ہوتی ہے۔

(۱۱) گیارھویں دلیل۔ مؤلف کتاب کامل نے اسرار النجوم میں۔ اور شیخ احمد بن عبد الحلیل

نے آخر کتاب القرائن میں جو بیان کیا ہے وہ انھیں بیانات کے موافق ہیں۔ جو میں نے

اوپر بیان کیے ہیں۔ اور چھنے میں نے استشہاد کیا ہے۔ رائے کے دونوں نے یہ بیان

کیا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ۵۲۰ء میں (۲۹) مارچ کے تھوڑی دیر کے بعد واقع ہوئی

تھی اور یہ بات ابھی مذکور ہو چکی ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن حادثہ سماوی

واقع ہوا تھا۔

(۱۲) بارھویں دلیل۔ اس موقع پر ختم کلام سے قبل میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ

اس سے متعلق مورخین کے اقوال اور اُن کے مذاہب سے بھی میں ہمکو مطلع کروں۔

اور صاحب مجمل التواریخ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت سنہ

جسوس کسریٰ میں واقع ہوئی تھی۔ اور بعض لوگوں نے مثل حمزہ اصفہانی

وغیرہ کے بیان کیا ہے کہ سنہ جسوس کسریٰ فی شیروان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔

ان دونوں رایوں اور اقوال کا اجتماع اور موافقت اس طرح ممکن ہے کہ ان مجتہد لوگوں

نے اس سنہ میں آپ کی پیدائش کا کوئی دن نہیں معین کیا۔ پس یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے

کہ سنہ جسوس بیان کرنے والوں کی اُس سے آخر سنہ جسوس مراد ہو۔ اور سنہ جسوس کے

بیان کرنے والوں کی اس سے اوائل سلسلہ جلوں مراد ہو۔ جس سے ان مذاہب کا باخودما اتفاق ذاتی ہو نا تجوی معلوم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایک یا دو مہینے کا اختلاف ہو۔ ایسے کہ اسمین سب کا اتفاق ہے کہ سلسلہ رسول اللہ کی پیدائش کا سال ہے اور تھارہ مہینے معلومات کی زیادتی کی غرض سے مین اور بھی یہ بیان کرتا ہوں کہ ابوالفدا نے رسول اللہ کی ولادت کو سلسلہ اسکندری اور ۱۳۱۴ ہجرت نصری میں تسلیم کیا ہے۔ اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ سلسلہ ۴۲ ہجری کسریٰ نوشیروان کے مطابق ہے۔ لیکن سلسلہ اسکندری اکتوبر ۴۹ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ یا وجہ در اسکے کہ سلسلہ ۱۳۱۴ ہجرت نصری (۲) اپریل ۴۹ ہجری کو ختم ہو جاتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان دونوں سلسلہ کا اجتماع اور توافق بالکل محال ہے۔ جو کسی طرح ممکن نہیں۔ تب اس باب میں ابوالفدا کا یہ قول کسی طرح معتبر نہیں خیال کیا جاسکتا۔ خصوصاً جبکہ ابوالفدا کے اکثر اقوال باخودما متناقض ہیں۔ کیا تم خیال نہیں کرتے کہ جو کچھ آسنے اس موقع پر بیان کیا ہے وہ اسکے متناقض ہے جو آسنے صفحہ (۱۴) میں سیرت کے باب میں بیان کیا ہے جسکو موسیٰ وغانیر نے طبع کرایا ہے۔ جان آسنے یہ بیان کیا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ جب مولیٰ اللہ کی عمر چالیس برس کی ہوئی تب آپ مبعوث ہوئے یعنی سلسلہ اسکندری میں۔ جس حساب سے آپ کی ولادت سلسلہ اسکندری میں ثابت ہوتی ہے۔ جو سلسلہ ۴ کے مطابق ہے۔ مذکورہ بالا اقوال اور راہوں میں جو کچھ اختلافات واقع ہوئے ہیں انکے توافق پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جنکی رو سے پورے تعین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ کی ولادت فصل ربیع الثانی میں واقع ہوئی۔ اور جب کہ بعض اقوال سے بصراحت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ۔ اپریل ہی آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور بعض اقوال اس پر وال ہیں کہ آپ کی ولادت کا مہینہ ماہ اپریل ہے۔ تب میں نے اسی مہینہ کو آپ کی ولادت کا مہینہ معبر قرار دیا۔ اب باقی رہا یہ امر کہ اپریل کے کس دن اور کس تاریخ آپ پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ قمر کا اجتماع حقیقی اپریل سلسلہ ۴ میں (۱۱) تاریخ (۹) ساعت (۴۱) دقیقہ کو نصف شب کے بعد بحساب زمانہ وسطیٰ مکہ مشرق کے ہوا۔ اس روز آنکھ سے رویت

۱۳ یعنی سلسلہ اسکندری۔ و سلسلہ ۱۳۱۴ ہجرت نصری۔

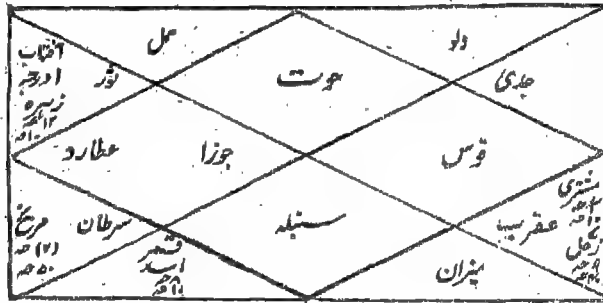
۱۵ مین نے طول اس بلد کا ۵۴° - ۵۵° - ۵۶° شرقی خط نصف النهار سے معتبر خیال کیا ہے۔ اور عرض ۱۷° - ۲۸° - ۴۱° - عرض شمالیہ سے۔

بال ممکن نفعی۔ بجز دوسرے دن کی شام کے جس سے ثابت ہے کہ ماہ ہلالی عربی کی ابتداء انوار کے دن (۱۲) اپریل سے ہوئی۔ اور معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ (۸) یا (۱۰) یا (۱۳) ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس سے متعلق اس بحث کی ابتدا میں بحث کی جا چکی ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کہ ایک ہی ولادت دوشنبہ کے روز واقع ہوئی۔ اور چونکہ اس مہینہ کی (۸) اور (۱۴) تاریخ کو بجز (۹) تاریخ کے دوشنبہ کا دن نہیں واقع ہوتا۔ تب یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ولادت کا دن بجز اسکے کوئی اور معتبر خیال کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز دوشنبہ (۹) ربیع الاول کو طاری (۲۰) اپریل ۱۱۰۰ھ کے پیدا ہوئے۔ پس انکو تحقیقات کرنی چاہیے یقیناً میں مفید نہ رہنا چاہیے۔

حاشیہ مترجم

۱۔ تاریخ و روز ولادت باسعادت کا تعین ہو گیا لیکن صحیح وقت ولادت کا تعین نہیں ہوا۔ حضرت عبدالمطلب کے قول سے زیادہ معتبر اس سے متعلق کسی کا قول نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ جناب ممدوح حضرت کے دادا تھے اور آپ کی ولادت انکی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوتے ولادت ہوئی۔ اور بلحاظ طول شرقی و عرض شمالی مکہ معظمہ ۲۰۔ اپریل ۱۱۰۰ھ کو بوقت ۵ ساعت (۳۴) دقیقہ کے طلوع آفتاب مانا جاسکتا ہے۔ اور اس روز صبح صادق ۳ ساعت اور ۳ دقیقہ کے بعد سے تسلیم کیجا سکتی ہے۔ اور صبح کے لفظ سے مراد ابتداء صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا زمانہ ہے۔ جسکا نتیجہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت ۳ ساعت اور ۳ دقیقہ کے بعد سے ۵ ساعت اور ۲ دقیقہ تک ہوئی۔ اور صرف اس امر کا تعین باقی رہ گیا کہ اس (۱) ساعت (۳۸) دقیقہ میں سے کس وقت ولادت باسعادت ہوئی۔ جس مہینہ کا یہ واقعہ ہے اس مہینہ میں حقیقی اجتماع نیرین (۱۱) اپریل ۱۱۰۰ھ کو (۳) ساعت (۳۱) دقیقہ باقی نصف شب کے گزرنے کے بعد ہوا تھا۔ یہ اجتماع نیرین حل کے ۲۳ دین درجہ ۳۴ دین دقیقہ پر ہوا تھا۔ احمد بن ابی یعقوب اپنی کتاب یعقوبی کے صفحہ (۳) میں تحریر فرماتے ہیں کہ بروز ولادت باسعادت آفتاب نور کے پہلے درجہ میں تھا۔ اور قمر اس کے (۸) دین درجہ کے دسویں دقیقہ پر تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ ۷ درجے تین دقیقہ حل کے کامل تین برحق نور۔ جو ز۔ سلطان بھی قرآن طے کر لیے تھے۔ اور نیز اس کے ۷ درجہ دس دقیقہ بھی۔ گویا وہ مقام اجتماع سے (۹۴) درجہ (۱۳) دقیقہ طے کر چکا تھا۔ اور (۹۰) درجہ قر (۷) یوم (۹) ساعت (۱۱) دقیقہ ۲ ثانیہ میں طے کرتا ہے۔

تب (۹۷) درجہ (۱۳) دقیقہ (۷) یوم (۲۲) ساعت (۱۷) دقیقہ (۱۷) ثانیہ میں طے کر گیا۔ اور شب اجتماع تیرین میں سے بعد اجتماع تا طلوع آفتاب صرف (۲) ساعت (۱۹) دقیقہ باقی تھے۔ اگر شب ولادت کے (۲) ساعات میں سے (۸) ساعت تک شمار کیا جائے تو (۷) یوم (۲۲) ساعت (۱۹) دقیقہ ہوتے ہیں جس سے مدت مذکورہ منہا کرتے کے بعد (۱) دقیقہ (۱۱) ثانیہ باقی رہتے ہیں۔ جبکہ پنجویں ہے کہ باقی نصف شب کے (۲) ساعت (۱) دقیقہ (۱۱) ثانیہ پر ولادت باسعادت ہوئی یعنی صبح صادق سے ۲۰ دقیقہ ۴۹ ثانیہ قبل۔ جو کوئی بڑا فرق نہیں ہے اور ایسا جہتِ نفی و تاویل لحاظ سے پس کہا جاسکتا ہے شروع صبح صادق پر ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس شب کو (۲) ساعت (۱۲) دقیقہ تک برج حوت طالع تھا۔ پس گویا آخر برج حوت کے طالع میں ولادت باسعادت ہوئی۔ بقول صاحب کتاب یعقوبی مندرجہ صفحہ (۴۴) کتاب مذکورہ بوقت تولد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکل فلکی تھی جو انجمنہ مندرجہ ذیل سے ظاہر ہے

جس سے اس امر کی تجویز تائید ہوتی ہے کہ ہرگز (۲) ساعت (۱۲) دقیقہ کے بعد ولادت نہیں ہوئی اس لیے کہ اگر اس کے بعد ولادت ہوتی تو بطالع حمل ہوتی اور اگر بطالع حمل ولادت ہوتی تو بطاذا احکام نجوم ناممکن تھا کہ حضرت کا حملہ بطاذا حامیہ نجومی مطابق ہو سکتا۔ نہ اُن صفات کی احکام نجوم سے تصدیق ہو سکتی جو حضرت میں تھی۔ علیٰ ہذا باقی نصف شب کے (۲) ساعت (۲۲) دقیقہ سے قبل بھی اگر ولادت ہوتی تو بطالع دلو ہوتی اور اگر بطالع دلو ولادت ہوتی۔ تب بھی وہی تقابض لازم ہوتے جنکا ذکر کیا جا چکا ہے۔ بطاذا استنباط نجوم (۲) ساعت (۲۲) دقیقہ کے بعد سے (۳) ساعت (۱۲) دقیقہ تک ولادت باسعادت خیال کیجاتی ہے۔ بغیر اسکے آپ کے صفات اور کمالات صادق نہیں آسکتے۔ اور جو وقت حضرت کی ولادت کا بطاظیر کو اکابر دریافت کیا گیا ہے وہ مابین اسی مدت کے واقع ہوتا ہے تب کوئی وجہ اسکی نہیں ہے کہ اسے صحیح نہ تسلیم کیا جائے لہذا یہ تصدیق کیا جاتا ہے کہ ولادت باسعادت (۳) ساعت (۱) دقیقہ (۱۱) ثانیہ پر ہوئی۔

ایام جاہلیت کی تاریخ کے تذکرہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بیان میں

مبحث اول

تاریخ جاہلیت کے بیان میں

بعد دریافت ان مکتوبات کے جبکہ پہلے اس کتاب کے قسم اول میں متعین کر دیا ہے۔
 عموماً عرب حجاز اور خصوصاً اہل مکہ کے مستعملہ طریقہ توفیق کا دریافت کرنا کچھ دشوار نہیں ہے
 اور عرب مکہ کے نزدیک اوقات مذکورہ یہ ہیں۔ اول ۲۷۔ نیا پرستہ ۴ مطابق ۲۹۔
 ماہ شوال۔ دوم (۲۰) ستمبر ۲۷ مطابق روز دوشنبہ (۸) ربیع الاول۔ سوم (۲۰)
 اپریل ۲۷ مطابق (۹) ربیع الاول۔ پس جب ہم وقت ثانی اور ثالث کا باخود بالمقابلہ
 کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والوں کے نزدیک جس قسم کا حساب اس وقت مستعمل
 تھا وہ اس حساب کی رو سے ہر ایک دن کے ضرور سال کے پورے دن محسوب کرتے تھے
 اور ان دونوں وقتوں میں مسافت زمانی (۱۸۷۸۰) دن کی ہے اور یہ بات تو معلوم ہے
 کہ عرب کے لوگ ہمیشہ بمقتضای سیر قرائے مہینوں کا شمار کرتے تھے اور ان کے مہینے (۲۹)
 یا (۳۰) دن کے ہوتے تھے۔ اور باعتبار دور دورہ قمری کے سال بارہ مہینے کا ہوتا تھا
 اور کبھی اپنے سنہ میں تیرھواں مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ سال قمری کو سال شمسی بست الین
 جیسا کہ مورخین نے بیان کیا ہے البتہ زیادتی کی کیفیت میں مورخین کا اختلاف بعض
 کا بیان ہے کہ چوبیس سال گزر جانے کے بعد (۹) مہینے کمین ضم کر دیتے تھے اور بعض کا بیان ہے کہ
 انیس سال گزر جانے کے بعد سات مہینے اضافہ کر دیتے تھے اور ایک جماعت نے یقین کے ساتھ یہ
 بیان کیا ہے کہ ہر تیس سال ایک مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ ہر دو سال
 سال ایک مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور مفسرین ذہل لغت اور اباب سیر کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 جاہلیت کے زمانہ میں محض تاریخ قمری کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پس بلحاظ بیانات مذکورہ
 اس میں ذرا شک باقی نہیں رہتا کہ انہیں مذکورہ بالا پانچ طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی
 طریقہ ضرور اہل عرب مکہ میں اس وقت مستعمل تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا
 اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے اوپر بیان کیا ہے کہ (۱۸۷۸۰) دن سے
 باسٹھ سٹھ ایک دن کے پورے ایام سنہین کی تعداد مراد ہے۔ اور وہ ایک دن کی کمی

جاہلیت کے حساب کی رو سے ہے جس میں (۸۰۷۱) کو سال کے اوسط ایام پر باعتبار
ہر ایک طریقہ مذکورہ بالا کے علیحدہ علیحدہ تقسیم کرینگے۔ تو اس وقت اہل مکہ کا مستعمل طریقہ
متبعین ہو جائیگا۔ اور وہ وہی طریقہ ہوگا جسکا خارج قسمت عدد صحیح ہوگا اور بقاعدہ طریقہ
اخیری سے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی محض سال قمری کے استعمال سے۔ پس یہی طریقہ ایسا ہے
جس پر طرح یہ شرط پوری ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سن (۸۰۷۱) کو (۳۵۴) اور $\frac{1}{4}$ سم
تقسیم کیا تو (۵۳) برس نتیجہ ہوگا۔ بجز ایک دن کے جسکی بنیاد پر ہمارا اس بات پر یقین کرنا
صحیح ہوگا کہ اہل مکہ ہجرت سے قبل (۵۰) برس کی مدت میں تاریخ قمری محض کا استعمال کرتے تھے۔
اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت ثالث کا وقت اول کے ساتھ یعنی (۲۰) اپریل ۱۸۷۵ء مطابق
(۹) ربیع الاول کا۔ (۲۷) نیایر ۱۸۷۵ء مطابق (۲۹) شوال کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد
ہم کو بعینہ ہی نتیجہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں
وقتوں کے مابین (۲۲۱۹۷) دن کی مسافت زمانی ہے۔ اور چونکہ (۹) ربیع الاول اور
(۲۹) شوال کے مابین بقدر (۲۲۷) دن کے مسافت زمانی ہے تو بالضروریہ لازم آئیگا۔
کہ (۲۲۱۹۷) دن سالوں کی تکمیل کر دیتے ہیں اور (۲۲۷) دن باقی رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ
جب سن (۲۲۱۹۷) کو (۳۵۴) اور $\frac{1}{4}$ سم دن پر (یعنی سن قمری محض کے اوسط ایام پر)
تقسیم کیا تو خارج قسمت (۶۲) برس ہوگا۔ اور (۲۲۷) دن باقی بچ جائینگے۔ جو اس
بات کی قطعی دلیل ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل (۶۲) برس کی مدت میں مکہ اور مدینہ
کے عرب محض سن قمری کا استعمال کرتے تھے۔ تو کیا ان دونوں نتیجوں کا اتحاد۔ ان دونوں
اوقات کی صحت کے لیے اور بنفسہ اس نتیجہ کی صحت کے لیے گواہ عادل نہوگا۔

۵۔ بقصد اس طریقہ اولیٰ (یعنی پر (۲۴) سال کے بعد (۹) مینے بڑھا دیتے کے حساب سے اوسط فی
سال ۳۶۵ اور $\frac{1}{4}$ سم دن ہوگا اور دوسرے طریقہ کی بنیاد پر (یعنی پر (۹۹) برس کے بعد (۷) مینے بڑھا دینے
کے حساب سے) اوسط فی سال ۳۶۵ اور $\frac{1}{4}$ سم دن ہوگا اور تیسرے طریقہ کی بنیاد پر (یعنی ہر تین سال کے
بعد ایک مینے بڑھا دینے کے حساب سے اوسط فی سال ۳۶۴ اور $\frac{1}{4}$ سم دن ہوگا۔ اگرچہ تھے طریقہ کی بنیاد پر (یعنی ہر دو
برس کے بعد ایک مینے بڑھا دینے کے حساب سے اوسط فی سال ۳۶۹ اور $\frac{1}{4}$ سم دن ہوگا۔ اور باہنچین یعنی محض قمری
کے حساب سے اوسط فی سال ۳۵۴ اور $\frac{1}{4}$ سم دن ہوگا۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ کچھ تسلیم کے سہکا اور کچھ جواب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہر طرف سے اس جز کا موید ہے۔ جسکو پہلے ذیل ثانی میں ثابت کیا ہے۔ اور جسکی طرانی نے لفظ عاشوراء سے متعلق روایت کی ہے۔ پس اگر اس حدیث کو ہم غور سے دیکھیں تو ہم کو اسمین ایک ایسی قوی حجت ملیگی جو اس امر اول پر دال ہوگی۔ کہ اہل مکہ قبل ہجرت رسول اللہ کے محض تاریخ قمری کا استعمال کرتے تھے۔ اور حدیث مذکورہ کو پھر ہم اس موقع پر زیادہ وضاحت اور تفہیم کی غرض سے بیان کرتے ہیں۔ جو حسب ذیل ہے۔

دو خراجہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ عاشورہ کا وہ دن نہیں ہے۔ جسکو لوگ عام طور پر عاشورہ کا دن خیال کرتے ہیں۔ بلکہ عاشورہ کا وہ دن ہے جس دن کعبہ پر بردہ ڈالا جاتا تھا۔ اور حبشی لوگ رسول اللہ کے سامنے کھیلنے کو دتے تھے اور یہ دن سال میں ایک دفعہ آتا تھا۔ اور لوگ فلاں یہودی کے پاس جا کر اس سے وہ دن دریافت کرتے تھے۔ جب وہ یہودی مر گیا تو زمین ثابت سے لوگ دریافت کرتے تھے کہ وہ دن کب ہوگا۔

پس عاشورہ کا حقیقی دن وہی ہوتا تھا۔ جسکو کوئی یہودی متعین کر دیتا تھا۔ وہی بغیر کسی شک و شبہ کے یہود کے عاشورہ کا دن ہوتا تھا جو وہم ٹشری کو واقع ہوتا تھا۔ اور مظلوم ہوتا ہے کہ جاہلان مکہ نے اسی کو اختیار کیا تھا۔ اور اسی کا استعمال کرتے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ بوجہ اسکے کہ وہم ٹشری (یہود کا سنہ قمری شمسی) پھرتا رہتا تھا یعنی ہر ایک سنہ میں بے درپے ایک مہینہ سے دوسرے مہینے میں منتقل ہوتا رہتا تھا۔ جس سے لازم آتا ہے کہ یہ وہم ٹشری سنہ قمری سنہ تھا۔ اسکو خوب سمجھ لو۔ جن لوگوں کے دلوں میں مذکورہ بالا قوی اور قطعی دلائل کے بیان کرنے کے بعد بھی اگر اس اہم امر میں کوئی شبہ باقی رہ گیا ہو۔ تو اسکے رتبہ شبہ کی غرض سے میں عنقریب اور ایسے دلائل بیان کرتا ہوں جو عداوت فلکیہ پر مبنی ہیں۔ ایک عربی کتاب نمبری (۲۱۳) میں جو کتب خانہ پائیس سلطان میں تھی۔ حسب ذیل بیان مذکور ہے۔

مؤلف جامع العتہ نے بیان کیا ہے کہ چاند گن ماہ جمادی الثانی سنہ ۷۰۰ میں واقع ہوا اور یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ سنہ ۱ اس موقع پر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا ہو۔ جس سے بہت آسانی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ چاند گن ممکن نہیں کہ مجسز اسکے جو

(۲۵) نومبر ۱۲۵۶ء میں ہوا تھا۔ کوئی اور جو جسکی بنیاد پر (۱۳) جمادی الثانی (۲۵) نومبر ۱۲۵۶ء کے مطابق ہوگی۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ باسٹاؤن فلکیہ اسکے تعین کو پہنے دریافت کیا ہے۔ علیٰ ہذا بتائے اخبار آسیا مورخہ اریل ۱۸۶۳ء کے پرچہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے جو حسب ذیل ہے ”مورخ یروکو پوس نے روایت کی ہے کہ سردار بلینیر دمانی نے روساؤن کر ومانیہ کو ایک عام مجمع میں ۶ مئی جمع کیا اس لڑائی کے اہتمام اور انتظام کے مشورہ کی غرض سے جو بہت ہی قریب میں واقع ہونے والی تھی۔ تاکہ باخود ہا مشورہ کر کے کوئی عمدہ موقع جنگ تجویز کریں۔ اور اسکے سوا اور ایسے امور کا بالاتفاق بند و بست کریں جو جنگ کے لیے لادیں۔ بہن۔ پس دونوں نظم حاکم ملا دشنام کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور دونوں نے یہ عندہ پیش کیا۔ کہ وہ دونوں جنگ میں اسوجہ سے شریک نہیں ہو سکتے کہ اگر وہ اپنے اصلی مقامات سے غائب رہینگے۔ دشنام اور فلسطین کو مندر ثالث عرب کا بادشاہ لوٹ لیگا۔ تو بلینیر نے ان دونوں سے بیان کیا کہ تمہارا خوف بالکل بے محل اور بجا ہے۔ اور اُس نے اپنے قول کی دلیل یہ بیان کی۔ کہ انقلاب صیغی کا زمانہ بہت ہی قریب ہے جن دونوں عرب بالاتزام کامل اور مخصوص مہینوں میں اپنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور اسلحہ وغیرہ سے بالکل علیحدہ رہتے ہیں۔“

اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ عام طور پر عرب کے لوگ سال بھر میں دو وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور بہتیاروں کے استعمال سے مطلقاً رہنہ کرتے تھے۔ اول وقت تو صرف ایک ہی مہینہ تھا جو ماہ (رجب) ہے اور دوسرے وقت میں دو یا تین مہینے ہوتے تھے جو ذی القعدہ۔ اور ذی الحجہ۔ اور محرم ہیں۔ اس وقت اسکے بیان کرنے سے ہماری ہوا غرض ہے کہ ہم اس وقت کو دریافت کریں جسکی جانب بروکیو پوس نے اشارہ کیا ہے پس جو شخص مجھ کو ظاہری عبارت کو دیکھ گیا جسکا ترجمہ پہنے اوپر کیا ہے تو وہ ہی خیال کریگا کہ اس موقع پر یہی دوسرا وقت مقصود ہے اور وہ دو مہینے جن میں وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے لیکن جو شخص تحقیق کے آئینہ کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلہ کو مطلب میں پورے طور پر غور کریگا اسکو یہ بات بالیقین ثابت ہو جائیگی کہ یہ امر بالکل مستند واقعہ بعید الوقوع ہے۔ کیونکہ اگر ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ دونوں درحقیقت الگ الگ مہینے کے زمانے میں واقع ہونگے تو اسکی بنیاد پر جب ذی القعدہ میں سے ایک بات ضرور ماننی ہوگی

دراول یہ کہ وہ دونوں مہینے (۲۰) یونیورسٹہ کے قبل ہی ختم ہو جائینگے۔ دوسرے یہ کہ ایک مہینہ تو اس سے قبل اور دوسرا مہینہ اس کے بعد گزر جائیگا۔ تیسرے یہ کہ دونوں مہینے اس کے بعد ختم ہونگے۔

اور یہ دن یعنی (۲۰) یونیورسٹہ انقلاب صیفی کا زمانہ ہے اس طرح کہ جو چاند کہ (۱۰) یونیورسٹہ کو نمایان ہو وہ یا تو ذی الحجہ کا چاند تھا۔ یا ذی القعدہ کا یا شوال کا۔ اور جب یہ بات معلوم ہی ہو چکی ہے کہ سنوں کا شمار جو اس وقت عرب میں مستعمل تھا۔ وہ مہینوں کے بلحاظ طریقوں میں سے ایک طریقہ کا تھا۔ یعنی ہر (۲۴) سال میں (۹) مہینے اضافہ کرتے تھے۔ یا ہر (۱۹) سال میں (۷) مہینے بڑھا دیتے تھے یا ہر تیس برس ایک مہینہ زیادہ کر دیتے تھے۔ یا ہر دو سال میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے۔ یا محض قمری طریقہ کا استعمال کرتے تھے اور اس کے سوا اور بھی دو وقت ہیں جو بالطبیعتین ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ اول۔ (۲۷)۔ نیا یرسلہ ۶ جو کسوف شمسی کا وقت ہے۔ اور آخر شوال کے مطابق ہے۔ یا دوسری عبارت میں یون کہا جاسے۔ کہ (۲۸) نیا یرسلہ ۶ وہ دن ہے جس دن ذی القعدہ کا چاند ہوا۔ دوسرے (۲۰) نومبر ۱۲۷۷ء جس میں خسوف قمری واقع ہوا۔ جو ماہ جمادی الثانی میں واقع ہے۔ یا دوسری عبارت میں یون کہا جاسے کہ (۶) نومبر ۱۲۷۷ء وہ دن ہے جس دن جمادی الثانی کا چاند ہوا۔ پس اس خیال سے کہ بروکیو پوس نے جو روایت کی ہے صحیح ثابت ہو مناسب ہے کہ ہم غرہ ذی القعدہ یعنی (۲۸) نیا یرسلہ ۶ سے یا غرہ جمادی الثانی یعنی (۶) نومبر ۱۲۷۷ء سے حساب قمری شروع کریں تو ان دونوں حالتوں میں باوجود استعمال ایک طریقہ کے منجملہ مذکورہ بالا پانچ طریقوں کے ایک ہی مہینہ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ ذی الحجہ ہو یا ذی القعدہ۔ یا شوال۔ حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط کبھی کسی حال میں نہیں متحقق ہوتی۔ کیونکہ جب ہم ان دونوں اوقات مہینہ سے حساب لگاتے ہیں جو ہمارے غندیہ میں ہیں یعنی غرہ ذی القعدہ مطابق (۲۸) نیا یرسلہ ۶ سے اور غرہ جمادی الثانی مطابق (۶) نومبر ۱۲۷۷ء سے اور (۱۰) یونیورسٹہ کی جانب قمری حساب لگانا شروع کرتے ہیں جو عربی کے غیر معین مہینہ میں واقع ہوتا ہے (اور ہم اس زیادتی کا بھی اعتبار کرتے ہیں جو ان دونوں مدتوں کی مدت زمانی (۳۳۱.۴) دن ہے یا (۱۱۶۱) دورہ قمری ہے۔ اور

(۳۰۸۳۰) دن ہے یا (۱۰۴۴) دورہ قمری) تو اسکے ذریعہ سے پہلے طریقہ (یعنی ہر ۲۳) سال میں (۹) مہینے ضم کرنے کی بنیاد پر ہم ایک ایسی تاریخ پر پہنچ جاتے ہیں جسکی تعداد حالت اولیٰ میں (۹۰) سال اور (۸) یا (۷) دورہ قمری ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں (۸۴) سال اور (۵) یا (۴) دورہ قمری ہوتے ہیں۔ جو پہلی صورت میں ہکو ربیع الاول یا ربیع الثانی کی جانب پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری صورت میں محرم یا صفر کی جانب پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر ہم طریقہ ثانی (یعنی ہر ۱۹) سال میں (۷) مہینے ملا دینے کا اتباع کریں تو پہلی صورت میں (۹۰) سال اور (۸) دورہ قمری ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں (۸۴) سال اور (۵) مہینے ہوتے ہیں۔ جس سے پہلی صورت میں ماہ ربیع الاول اور دوسری صورت میں ماہ محرم نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اگر بمقتضا تیسرے طریقہ (یعنی ہر تیسرے سال ایک ماہ کا اضافہ کرنے) کے عمل ہو تو پہلی صورت میں (۹۰) سال اور (۱۱) مہینے۔ اور دوسری صورت میں (۸۴) سال اور (۸) مہینے نتیجہ نکلتا ہے۔ جس سے پہلی صورت میں ماہ ذی الحجہ اور دوسری صورت میں ماہ شوال حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر چوتھے طریقہ کی بنیاد پر (یعنی ہر دو سال میں ایک مہینہ ملانے) کا حساب لگائیں تو پہلی صورت میں (۸۹) سال اور (۹) مہینے۔ اور دوسری صورت میں (۸۳) سال اور (۷) مہینے حاصل ہوتے ہیں۔ جس سے پہلی صورت میں ماہ صفر اور دوسری صورت میں ماہ ذی القعدہ تک حساب بنتی ہوتا ہے۔ اور اگر اتم یا چھٹے طریقہ (یعنی محض قمری سال) کی رو سے حساب لگائیں تو پہلی صورت میں (۹۳) سال اور (۵) مہینے اور دوسری صورت میں پورے (۸۷) سال ہوتے ہیں جس سے دونوں صورتوں میں ماہ جمادی الثانی تک حساب بنتی ہوتا ہے۔ تب اس حالت میں مطلق ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ (۱۰) ہونیو ۳۳۵ کو ذی الحجہ یا ذی القعدہ یا شوال کا غرہ ہو۔ جسکو دوسری عبارت میں یون کہنا چاہیے کہ ۳۳۵ کے انقلاب زمانہ صیفی میں ماہ ذی الحجہ اور ذی القعدہ کے وقوع کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب ہم اس امر پر بحث کرتے ہیں کہ کیا پھر کیو پوس کو وہم ہو گیا تھا جو آٹھ دو وقتوں میں سے ایک وقت کے بدلے دوسرا وقت بیان کر دیا۔ یعنی ماہ رجب کے بدلے ماہ ذی الحجہ اور ذی القعدہ کو بیان کر دیا۔ یا ناظمین کتاب جھٹھون نے اسکی کتاب کی نقل کی ہے انھوں نے اصل موقعہ

سے لفظوں کی تحریف کر کے یہ لکھ دیا () پورے دو مہینے بجائے ()
یعنی ایک مہینہ کے اور اس صورت میں رجب کا چاند ^{۱۲} صیغی میں یا تو انقلاب صیغی
سے قبل بہت ہی قریب زمانہ میں ہوگا یا انقلاب صیغی کے بعد بہت قریب زمانہ میں ہوگا۔
اس طرح کہ (۱۰) بونیوس ^{۱۲} چاند کے ظہور کا دن ہے عام اس سے کہ وہ چاند
رجب کا ہو یا جامدی الثانی کا۔ اور اس غرض سے کہ درحقیقت ایسا واقع ہوا ہوگا
ہے کہ ہم مذکورہ بالا دونوں وقتوں سے حساب کرنا شروع کریں اور (۱۰) بونیوس ^{۱۲}
تک اور کی جانب حساب لگاتے چلے جائیں تو دونوں صورتوں میں باوجود اتباع
مذکورہ بالا پانچ طریقوں کے ہم ایک ہی مہینہ تک پہنچ جائیں گے جو یا تو رجب ہوگا یا
جامدی الثانی ہوگا۔ تو اس عمل کے کرنے سے ہمکو اس شرط کا تمامہ پورا ہونا ثابت ہو جاتا
ہے۔ (اور ہم قبل اسکے پانچوں طریقوں کے بموجب تفصیلی حساب بتا چکے ہیں جسکے اعادہ
کی اب ضرورت نہیں ہے) جسکے بعد موکد طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس موقعہ
پر پریوکیو پوس سے غلطی واقع ہوئی ہے جو اسنے ایسے وقت کے بدلے جس میں صرف ایک ہی
مہینہ (یعنی رجب) تھا ایسا وقت بیان کر دیا جو دو مہینے (یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ)
سے مرکب تھا۔ اور یہ اس وقت ہے جبکہ ہم ناقصین کتاب کی نسبت تحریف کا الزام نہ لگائیں
مذکورہ بالا بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چاند جو ^{۱۲} صیغی میں انقلاب صیغی کے بہت ہی قریب
زمانہ میں ہوا تھا وہ صرف رجب کا چاند تھا۔ اور جبکہ اس وقت کی درمیانی مدت
اور ان دونوں وقتوں کی درمیانی مدتوں کا حساب جنگا تقین بواسطہ کسوف اور خسوف
کے ہوا ہے بجز طریقہ حساب قمری محض کے کسی اور طریقہ سے مطابق نہیں ہوتا ہے تب
ضرور ہو کہ ہم اس بات کو بالیقین تسلیم کر لیں کہ عرب مطلقاً تقریباً اس مدت کے قریب
میں جب کہ صاحب منہجیت اسلامیہ نے نسی کو مشورخ فرمایا تھا۔ اس طریقہ کے سوا کسی
اور طریقہ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ ماہ رجب کا شروع ^{۱۲} ۶
میں انقلاب صیغی کے بعد بہت ہی قریب زمانہ میں بواسطہ انھیں دونوں وقتوں کے جنگو
یعنی دلیل ثانی اور ثالث میں متعین کیا ہے ثابت قرار دیا جائے۔ اور اب ہم اس بیان
پر اس بحث کو ختم کرنے میں کہ ہم ان پانچوں اوقات پر پہنچ گئے جن میں سے ہر ایک کو
بہتے ایک ایسے مستقل طریقہ سے متعین کیا جس طریقہ کا دوسرے اوقات کے متعین کرنے کے

لیے ہننے اتباع کیا اور جب ہر ایک کو ان دونوں وقتوں میں سے بعض اوقات کے ساتھ مرکب کیا تو ہیکو (۱۰) نتیجہ حاصل ہوئے۔ یا (۱۰) مدین زبانی حاصل ہوئیں۔ جنکا مرور بجز طریقہ قمریہ محض کے کسی اور طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا اور اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ مطلقاً پورا اتنا جیسا کہ ان تمام نتائج میں ہننے شہادت پیش کی ہے ایک قطعی حجت اور ظاہری نشانی اُن لوگوں کی غلطی اور خطا کی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ تاریخ قمری شمسی کا استعمال کرتے تھے۔ بلکہ مطلق کسوف اور خسوف کا مقابلہ ایک ریاضی دلیل اسکی ہے کہ عرب کے لوگ بجز تاریخ قمری محض کے کسی اور تاریخ کا استعمال نہیں کرتے تھے اب میں اس موقع پر اس بحث کو اس جملہ پر ختم کرتا ہوں کہ عرب کے لوگ قبل ظہور اسلام اور بعد ظہور اسلام بجز سنہ قمری محض کے کسی اور سنہ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔

بحث دوم

رسول امیر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بیان میں

تمام معتبر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک (۱۲) ربیع الاول سالہ ہجری کو لیکر دار کرامت میں پہنچا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ اوایل ماہ بونیو ۳۲ھ کے مطابق ہے اور سب لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو شنبہ کا دن تھا۔ اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ تیز بن کا اجتماع حقیقی یکشنبہ کے روز (۲۴) مئی کو تقریباً بعد ظہر کے (۹) ساعت پر تھا۔ بحساب زمانہ وسطی مدینہ منورہ کے۔ لیکن چاند ایسا تھا کہ آس روز آدھے سے اسکی رویت ممکن نہ تھی بجز منگل کی شام کے جبکہ بنیاد پر چار شنبہ کے روز (۲۰) مئی کو عرۃ ربیع الاول قرار پائیگا۔ اور جبکہ (۱۲) ربیع الاول (۷) بونیو روز یکشنبہ کے مطابق ہے۔ تب ضرور ہے کہ حضرت رسول امیر نے یا تو یکشنبہ کے روز (۱۲) ربیع الاول کو اپنے پروردگار سے ملاقات کی جو (۷) بونیو کے مطابق ہے۔ یا دو شنبہ کے روز (۱۳) ربیع الاول کو جو (۸) بونیو ۳۲ھ کے مطابق ہے۔ اور قسم اول کے تیسرے بحث میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک ہی پیدائش (۲۰) اپریل ۳۲ھ کو ہوئی اور قسم ثانی کے بحث اول میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ (۲۰) اپریل ۳۲ھ اور (۷) بونیو ۳۲ھ کے مابین جو مدت ہے وہ (۲۳۳۹) دن ہے۔ تو اس حساب سے

آپ کی عمر (۶۱) سال شمسی اور (۸۴) دن کی ہوگی یا (۶۳) سال قمری اور (۴۴) دن کی ہوگی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ (۶۰) یا (۶۳) یا (۶۵) برس زندہ رہے۔ اور جمہور مورخین سلف نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رسول اللہ کی عمر (۶۳) برس کی تھی۔ اور علماء متاخرین کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ اور مسعودی نے اس بحث سے متعلق تمامی روایات کے بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے جو سب ذیل ہے اور جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات پر متفق پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر (۶۳) برس کی تھی۔

پس ان معتبر روایتوں کا باخود اتفاق اور ہمارے اس نتیجہ کا اتفاق جسکو ہم نے استنباط کیا ہے یہ دونوں کیوں ہمارے اس قول کی صحت کے قطعی دلائل نہ ہو سکے کہ عرب کے لوگ محض قمری تاریخ کا استعمال کرتے تھے۔ کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ اس بحث کے ختم کرنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے متعلق کچھ مختصر تذکرہ کروں۔

بخاری اور مسلم اور اکثر مورخین نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ آپ کی عمر (۴۰) سال کے ہونے کے بعد آپ مبعوث ہوئے۔ اور میرے حساب سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آپ (۲۰) اپریل سنہ ۶۰ھ میں پیدا ہوئے تو جب ہم تاریخ مذکورہ سے (۲۰) سال قمری یا (۱۳۱۶) دن کا حساب لگائیں تو ہم اول ماہ قمری سنہ ۶۰ھ میں پہنچ جائیگے۔ اور کیوں ہمارے اس حساب کی صحت پر سورہ مائدہ کی پہلی آیت شہادت نہ دے گی جسے آپ کو آپ کے مبعوث ہونے سے مطلع کیا ہے۔ جو یہ ہے۔ یا ایہا النبی انزلناک فی شہر ربیع الثانی۔ قسم ہے مجھے اپنی زندگی کی کہ یہ آیت اپنے ظاہر اور روشن لفظوں اور عمدہ معانی سے اس امر پر دال ہے کہ آپ پر شہادت سرما کی فصل میں وحی نازل ہوئی۔ اور اس سے بھی ایک ایسی صریح دلیل ملے جو حاصل ہوتی ہے۔ جو اس بات کو موکد طور پر ثابت کرتی ہے کہ عرب کے لوگ صرف تاریخ قمری محض کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے سوا کسی اور تاریخ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔

سہ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ آپ اس وقت چادر اوڑھ لیتے تھے جب آپ کو کفار قریش کی جانب سے کسی بڑی بات کی اشاعت کی خبر ہوتی تھی۔

اور بعض کا بیان ہے کہ آپ چادر اوڑھ لیتے ہوئے سو رہے تھے۔ اور محی الدین بن عربی نے بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کوئی حرج اور نہ کوئی حرج ہے جو وہی کہ بعد ہوتی ہے ۱۲ منہ

حادثہ

اس امر کے بیان میں کہ جاہلیت کے زمانہ میں سال شمس قمری استعمال کیے جاتے تھے یا نہیں اور ایام و شہور کے کیا نام تھے جاہلیت کے زمانہ میں مہینوں کے وہی نام تھے۔ جنکا اب ہم استعمال کرتے ہیں۔ جو۔ محرم۔ صفر۔ ربیع الاول۔ ربیع الثانی۔ جمادی الاول۔ جمادی الثانی۔ رجب۔ شعبان۔ رمضان۔ شوال۔ ذیقعدہ۔ ذی الحجہ۔ ہن عرب میں ان سن سے چار مہینوں کو حرمت محرم کے خیال کرتے تھے۔ جنگو اشہر حرم کے نام سے نامزد کرتے تھے۔ اسلئے کہ ظہور دین محمدی کے قبل بہت ہی عرصہ و راز سے اُنکا اعتقاد یہ تھا کہ ان مہینوں میں قتل و قتل حرام ہو۔ جو۔ رجب۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم۔ ہن ان مہینوں میں ہتھیار اُتار ڈالتے تھے۔ اور لڑائی سے باز رہتے تھے۔ جنگو سے لکھچھڑے موقوف کر دیتے تھے۔ عداوتوں کو دور کر دیتے تھے۔ موسیٰ کو سان دوہر سوال نے جو اس متعلق بیان کیا ہو۔ اُسکا ترجمہ حسب ذیل

اُس ترک جنگ و جدال میں خدا کی ایک سبت بڑی حکمت ہو۔ ایسے گروہ کے حق میں جنگا شیوہ۔ بجز لوٹ مار کے اور کچھ نہ تھا۔ جنگا طریقہ لوگوں کا سال چھین لینا تھا۔ جنگی عادت لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانے کی تھی۔ کیونکہ اس ترک جنگ و جدال کی وجہ سے عرب کے قبائل ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ اوقات اس غرض سے متعین کر دیے گئے تھے کہ اور لوگ اُن ایام میں اپنی جان مال سے امن و امان میں رہیں۔ اور تاجروں کے بازار جہاں کہیں ہوں ان ایام میں نہایت اطمینان اور امن سے چل جائیں، ہمارے مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ عرب کے لیے ہر سال میں دو وقت معین تھے۔ جن دنوں وہ کینہ و حسد اپنے دونوں سے نکال ڈالتے تھے۔ ایک صرف ماہ رجب۔ اور دوسرا ذی القعدہ۔ اور ذی الحجہ۔ اور محرم۔ لیکن متواتر تین مہینے تک قتل و قتل کی تحریم اسی قوم کے لیے بہت ہی شاق اور گران تھی جو ہمیشہ جنگ و جدال کی عادی تھی۔ اور جنہوں نے فتنہ و فساد کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ غرض کہ جب وہ متواتر تین مہینے تک اپنی خواہش اصلی کو نہ روک سکے تب اس غرض سے کہ لڑائی سے اپنی حاجت پوری کرین لڑائی کے دروازہ کھلیں تاکہ اسباب کے مہیا ہونے کے بعد مال قیمت ضائع نہ ہو سکے انہوں نے فتنی کو ایجاد کیا۔ (فنی یہ ہے کہ ماہ محرم کو غیر ماہ محرم تک موخر کر دیا جائے) تاکہ وہ اپنی جنگی خواہشات اور دینی فرائض دونوں کو ادا کرین پس وہ دوسرے وقت کے آخری مہینہ یعنی ماہ محرم کی تحریم کو ماہ صفر میں لگا دیتے

السما الناسين الى معد شهورا حل نجعلها حراما

ثاقب - اور نقیض - اور طلیق اور ناجز اور الح یا استیخ یا سماخ یا سماح (سجستان دریا)
 اور آصغ - اور اعلک - اور کسح - اور احو اور یوط یا حرط - اور حرف یا فیض - اور نقیض یا مریس
 جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شمال ذیقعد ذی الحجہ

اور سیرونی جو اس مابعد میں مسعودی سے زیادہ وقف معلوم ہوتا ہے اسے کتاب لآبارین یہ بیان کیا ہے جو حرف بل
 اور ان مینون کے نام پائے جاتے ہیں جن ناموں سے پہلے لوگ ان مینون کو نامزد کرتے تھے - جو یہ مین

موتور۔ ناچر۔ خوان۔ صوان۔ حنین۔ رنی۔ صم۔ عادل۔ نائق۔ واغل۔ وغل۔ برک۔
 پھر یہ بیان کرتا ہے جو حسب ذیل ہے
 رد اور یہ نام ہمارے بیان سابق کے خلاف پائے جاتے ہیں۔ اور مختلف الترتیب میں جیسا کہ شاعر
 نے اپنے اشعار میں اسکو بیان کیا ہے جو حسب ذیل ہے

موتور و ناچر بد آفا و بالرنی و بائدۃ قلبہ و داغلہ و ناقلہ جمعاً و رینہ بعد ہا برك فمت	و بالخوان یتبعہ انصوان لیعود اصم صم بہ اللسان و عادلہ فہم غر حسان شہور الحول یحقد ہا اللبان
--	--

(یعنی موتور۔ ناچر۔ خوان۔ صوان۔ رنی۔ بایدہ۔ اصم۔ واغلہ۔ ناقلہ۔ عادل۔ رنہ۔ برک۔)
 اور علامہ مذکور نے اور بھی ان مثنویوں کے نام بیان کیے ہیں لیکن اس میں بجز اسکے کہ گیارہویں مہینہ
 میں بجائے (ہو اع) کے رنہ بیان کیا ہے۔ اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ
 اسکی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم ان ناموں کو لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہرکو معلوم ہوتا ہے کہ
 زبادی جاہلیت میں محرم کو موتور۔ اور صفر کو ناچر۔ اور ربیع الاول کو خوان۔ اور ربیع الثانی کو
 صوان۔ اور جمادی الاول کو حنین۔ یا رنہ۔ اور جمادی الثانی کو رنی۔ یا باندرہ۔ اور جب کو صم
 اور شعبان کو وغل یا وغل یا عادل۔ اور رمضان کو نائق یا ناقل اور شوال کو وغل یا وغل یا عادل اور
 ذی القعدہ کو ہواع۔ اور ذی الحجہ کو برک کہتے تھے۔ اور جب ہم ان ناموں پر بہ نظر تامل غور
 کرتے ہیں تو ہم ان میں سے چار ناموں کو فصول اربعہ کی طبیعت کے موافق اور مطابق پاتے ہیں
 لفظ (ناچر) جسکو مسعودی نے بیرونی کے خلاف چوتھے مہینے کا نام بیان کیا ہے اور بیرونی نے

اسے اور اس تسمیہ ثالث کو حسب ذیل منظوم بیان کیا ہے

آوردت شہور العقبی جاہلہ فخذہا علی السور المحرم تشتدک بد موتور یاتی ومن بعد ناچر
 وخوان مع صوان یقع فی شرب ورنی والا صم و عادل و نائق مع وغل و رنہ مع برك
 اگر تم جاہلیت کے مثنویوں کے نام سے مطلع ہونا چاہتے ہو تو محرم کے مقابل سے شروع کرو۔ موتور ہو اسکے بعد ناچر
 اور خوان پھر صوان ہے۔ حنین۔ رنی۔ اصم۔ عادل۔ نائق۔ وغل۔ رنہ۔ برک۔ ۱۲
 اسے ربا و دون جمادی (یعنی جمادی الاول اور جمادی الثانی) کو بھی کہتے ہیں۔ اسے وغل مثل کثف کے
 شعبان کو کہتے ہیں کدانی القاموس اسے عادل ہو یا عادل۔

اسکو دوسرے مہینے کا نام بیان کیا ہے۔ یہ شدت اور اتھلائے حرارت پر دلالت کرتا ہے اور
 اُس نے اپنے اس قول کی تائید میں بہت ہی قدیم شعر بطور استشاد کے پیش کیا ہے جو یہ ہے
 صریح آسن یزوی للدائم وجہہ وان ذاقا لظہان فی شہرنا لہجر
 (یعنی وہ ایسے گندے اور بدبو پائی سے شہد و حوت ہوتا ہے کہ ماہاجر کا پیا سا بھی اُس پانی کو نہ چکے)
 اور اس بنیاد پر اسمہین شک نہیں رہتا کہ تاجر سخت گرمی کے زمانہ کے کسی مہینے کا نام ہو جس سے
 یہ لازم آتا ہے کہ ماہ موہتر۔ اور۔ تاجر۔ اور خواتین۔ یہ تینوں فصل گراما کے مہینوں کے نام ہوں اور اگر
 تین مہینے جنکی نسبت ہنہ بیان کیا ہے کہ وہ فصل کی طبیعت کے موافق ہیں) صوان اور
 ربیع اور باندہ ہیں جو فصل خریف کے مہینے ہوں۔ (ایسے کہ لفظ ربیع) مین غور کرنے سے اُسکا
 اس فصل کی طبیعت کے موافق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ربیع یا تو (ربیع) سے مشتق ہوگا جس کے
 معنی کثرت آب کے ہیں۔ یا (ربیع) سے مشتق ہوگا جس کے معنی اُس معلق بادل کے ہیں جس کو
 ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بجز اُس کے کوئی اور چیز معلوم ہوتا ہے۔ کبھی سفید بھی سیاہ ہوتا ہے۔ اور
 ساتواں اور آٹھواں اور نوواں مہینہ (یعنی اصم۔ و اعل۔ فائتل) ضرور ہو کہ یہ جازون
 کے مہینے ہوں اور یہ لفظ (فائتل) سے مستفاد ہوتا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص چلتا بھڑک
 پانی نہ لے۔ عام اس سے کہ وہ کسی نہر سے پانی لے یا کسی کنوئین سے یا کسی چشمہ سے۔ اور فصل
 ربیع بقیہ تین مہینوں کے اول مہینہ کے لفظ سے متعین ہوتی ہے جو عادل۔ ہوا۔ سولہ ہیں
 کیونکہ لفظ (عادل) ایسے شخص پر دلالت کرتا ہے جو تقسیم میں عدل سے کام لے۔ یا جو عدل میں
 مساوات سے کام لے۔ تب اسوقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس زمانہ میں ان مہینوں کے نام لکھے
 گئے تھے۔ وہ اعتدال ربیع کا زمانہ تھا۔ اس طرح کہ اُس زمانہ میں رات اور دن دونوں برابر تھے
 ایسے اسکا نام (عادل) رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح کی مناسبت ہو کہ بعض جدید مہینوں کے
 ناموں میں بھی معلوم ہوتی ہے (جو محرم اور صفر وغیرہ ہیں) یہ بھی فصل اربعہ کی طبیعت
 کے موافق اور مطابق ہیں۔ مثلاً رمضان (رمضان) سے ماخوذ ہے جس کے معنی شدت گرما کے
 ہیں اور ربیع بارش اور اُن نباتات پر دل ہو جو فصل بینین اُگتے ہیں۔ اور جمادی کے
 معنی جم جانے اور خشک ہو جانے کے ہیں۔ جیسے کہ جماد کے معنی ایسی زمین کے ہیں جو بارش
 کے نہونے کی وجہ سے خشک ہو جائے عرب کہتے ہیں (جمد الماع) جب پانی برف کے
 طرح جم جاتا ہے اور جمادی کے معنی سخت سردی کے ہیں۔ پس یہاں سب غرض جو عربی مہینے عام

اس سے کہ قدیم ہون یا جدید اور فصول اربعہ کے مابین پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہو سکتے ہیں کہ یہ مہینے قمری شمسی سال کے حساب سے وضع کیے گئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ اسلئے کہ اسٹیلابین علماء مورخین وغیرہ کے نصوص کا اجتماع اور اتفاق موجود ہے کہ وہ سال قمری شمسی کے حساب سے نہیں وضع کیے گئے۔ اور اس سے متعلق کہ یہ مہینے بحساب قمری شمسی وضع کیے گئے کوئی ایسی محقق خبر موجود نہیں ہے جو خلافت نصوص (مذکورہ) مؤید ہو۔ اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ عرب کی طبیعت کا مقتضایہ یہی ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں انتقال سکانی کیا کرتے تھے۔ اور زراعت کے اکثر امور سے وہ ناواقف تھے۔ بالکل انکی تمام عادات اور امور متعلقہ ہوں اس خیال پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ محض قمری سال کا استعمال کرتے تھے جسکی بنیاد پر اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مناسبات اسکی دلیل ہوں کہ یاہ ناجراور ناقل درعادل قمری شمسی سال کے مہینے ہوں یا زراعتی مہینے ہوں بلکہ غایت الامر ان مناسبات سے بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ جب مہینوں کے نام رکھتے تھے تو صرف سال تسمیہ شہور میں ان مہینوں کے نام رکھنے میں حوادث جوئے اور جو حوادث اس سال ہوتے تھے ان سب کی مناسبات کا لحاظ رکھتے تھے اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے وہ آئندہ کے واقعات پر کچھ خیال نہیں کرتے تھے کہ (۱۷) برس گذرینکے بعد گرمی کے مہینے جاڑوں میں اور جاڑوں کے مہینے گرمیوں میں پڑیں گے جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر کیا یہ کہنا بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ ماہ ربیع اور جمادی اور رمضان وغیرہ (تمام جدید مہینے) بھی زراعتی سال پیدا کرنے کی غرض سے مرتب کیے گئے تھے۔ ہرگز نہیں جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ قدیم مہینوں کو بجز سال قمری محض کے کسی اور سند سے کوئی تعلق نہ تھا تب اسکی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جدید مہینوں کو سال قمری شمسی کا مہینہ کہا جائے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے شہور مورخوں کی رائے اس کے خلاف ہے۔ بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر اس بنیاد سے متعلق سوال کریں جسکے اعتماد پر انھوں نے اپنی رائے کی عمارت قائم کی ہے پس ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے بغیر غور اور فکر کے یا خود یا ایک دوسرے کی رائے کی نقل کر دی ہو۔ قسم ہے مجھے میری زندگی کی کہ یہ مسئلہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اسکا جواب بجز ایجاب کے میں کچھ نہیں دوں گا۔ جسکی ایسی دلیل میرے پاس موجود ہے۔ جو بہت جلد سمجھ میں آسکتی ہے۔ اور ان عبارت

لے یعنی بیشک انھوں نے ایسا ہی کیا ہے یا خود یا ایک دوسرے کی رائے کی نقل کر دی ہے ۱۲

کے مقابلہ کرنے کے بعد ہی جنگو مورخین نے اس بحث سے متعلق بیان کیا ہو مگر معلوم ہو چکا ہے کہ چنانچہ موسیٰ کو سان دو پر سوال نے اسی کی جانب متوجہ کیا ہو۔ جہاں اس نے یہ بیان کیا ہو مقرر نے تقریباً حرف بہ حرف بیرونی کے کلام کو نقل کیا ہو۔ اور بیرونی اور محمد چمر کی دونوں نے ابو معشر کی کتاب الاوف کی نقل کی ہو۔ پس ابو معشر ہی پہلا شخص ہو جس نے اس سے متعلق بحث کی۔ ہو اس کی کتاب مذکورہ پہلی کتاب ہو جو ہیکو اس باب میں ملی ہو۔ اور ابو الفدا نے لومرٹ مسعودی سے نقل کیا ہو۔

اور یوسف فیلسر و ساسی نے مقالات جمعۃ الآثار و الآداب کے (۴۴) دین جزوین مقرر نے اور محمد چمر کی اور ابو الفدا کے اقوال کو بیان کیا ہو اور سبط طح موسیٰ کو سان دو پر سوال نے اخبارات سیاہ و رخا بریل سنہ ۱۱۸۴ھ کے پرچین بیرونی کی بعض عبارات کی نقل کی ہو۔ پس میری دانست میں ابو معشر ہی کے اقوال ایسے ہیں جنکو اس سے قبل کسی اور نے نہیں بیان کیا لہذا میں اس فرصت کو غنیمت خیال کر کے اس موقعہ پر اس سے متعلق بحث کرتا ہوں۔ چونکہ اس بحث میں سب کتابوں سے قدیم کتاب ہو لہذا اسی دھڑ سے ممکن ہو کہ ہم ان اقوال کا مقابلہ کریں جو درحقیقت اس سے منقول ہیں۔ واضح رہے کہ ہم نے عبارت ابو معشر کی ذاتی کتاب کتاب الاوف سے نہیں نقل کی ہو بلکہ کتاب شتی الادراک فی تقاسیم الافلاک سے نقل کی ہو جسکو مؤلف کتاب نے ابو معشر کی کتاب الاوف کی جانب منسوب کیا ہو۔ یہ عبارت آٹھویں باب میں مذکور ہو جہاں اس نے تاریخ ہجرت سے متعلق بحث کی ہو جو حسب ذیل ہو۔

وہ عرب جاہلیت کے زمانہ میں چاند دیکھ کر سنہ قمری کا استعمال کرتے تھے۔ جس طرح اب اہل اسلام کیا کرتے ہیں۔ اور وہیم ذی الحجہ کو حج کیا کرتے تھے۔ توجہ کارمانہ ہمیشہ ایک ہی فصل میں نہیں آتا تھا۔ بلکہ مختلف فصلوں میں آتا تھا۔ بھی تو گرمیوں میں آتا تھا۔ اور بھی جاڑوں میں۔ اور بھی بقیہ دو فصلوں میں اسوجہ سے کہ سال شمسی اور سال قمری میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہوا کرتا ہو۔ تب انھوں نے یہ خواہش کی کہ اس کے حج کارمانہ انکی تجارت کے اوقات کے موافق ہو۔ ایسا سویم ہو کہ ہوا سردی اور گرمی میں تبدیل ہو۔ اور درختوں کے پتے نکلنے ہوں۔ اور گھاس اگلی ہو۔ تاکہ انھیں مکہ کی جانب سفر کرنا سهل ہو جائے۔ اور وہاں پہونچ کر وہ تجارت بھی کریں اور حج کے ارکان بھی ادا کریں۔ تب انھوں نے بیرونیوں سے کہنیکہ کا عمل سیکھا۔ اور اسکا نام نسئ (یعنی تاخیر) رکھا۔ لیکن انھوں نے اسے بعض

۱۱۸۴ھ میں نکلا ہو ۱۲ھ

اعمال میں بیودیون کی مخالفت کی کیونکہ بیود تو (۱۹) سال قمری میں (۷) مہینے قمری بطور کبیرہ کے بڑھا دیتے تھے تاکہ (۱۹) سال شمسی ہو جائیں اور عرب (۲۴) سال قمری میں (۹) مہینے بطور کبیرہ کے ملا دیتے تھے اور اس عمل کے اجراء کی غرض سے انھوں نے (دقیقہ) کناہ میں سے ایک شخص کو منتخب کیا تھا۔ جسکو قلس کہتے تھے۔ اور اسکی اولاد بھی یہی کام کرتی تھی جنکو مقلد کہتے تھے۔ اور انکو نساکا (نسکی کا کام کرنے والا) بھی کہتے تھے (قلس کے معنی گہرے دریا کے ہیں) اور سب کے اخیر میں جو نسکی اولاد میں سے اس کام کا متولی ہوا وہ ابونا مدخا وہ بن عوف بن قلع بن عباد بن قلع بن حذیفہ تھا۔ اور قلس حج کے موسم میں عرفات میں کھڑا ہو کر لوگوں کو خطبہ پڑھ کر سنا تا تھا۔ اور اپنا خطبہ اُس سال سے شروع کرتا تھا جس سال حج ماہ ذی الحجہ میں واقع ہوتا تھا۔ تو اُس سال محرم کو نسکی (مؤخر) کر دیتا تھا اور اُسکو بارہ مہینوں میں نہیں شمار کرتا تھا۔ اور سال آئندہ کا اول مہینہ ماہ صفر کو قرار دیتا تھا۔ جسکی وجہ سے ماہ محرم سب مہینوں کے آخر میں آتا تھا۔ اور ماہ ذی الحجہ کے قائم مقام ہوتا تھا۔ اور لوگ اسی ماہ محرم میں حج کرتے تھے۔ اور ماہ محرم میں دو سال حج ہوتا تھا۔ پھر تیسرے سال حج کے موسم میں لوگوں کو خطبہ پڑھ کر سنا تا تھا۔ اور ماہ صفر کو جسکو گذشتہ دو سالوں میں اول ماہ قرار دیا تھا نسکی (مؤخر) کر دیتا تھا۔ اور آئندہ تیسرے اور چوتھے سال میں ماہ ذی الحجہ الاول کو اول ماہ قرار دیتا تھا۔ جسکی وجہ سے ان دونوں سالوں میں ماہ صفر میں حج کرتے تھے جو اُن دونوں سالوں میں آخر ماہ میں واقع ہوتا تھا پھر ہمیشہ ہر دو سال کے بعد اُسکا یہی طریق عمل رہتا تھا۔ تا آنکہ (۲۳) سال میں اول ماہ ذی الحجہ واقع ہو جاتا تھا جسکو وہ محرم کے نام سے موسوم کرتا تھا اور ان دونوں سالوں میں ماہ ذی القعدہ میں حج کرتے تھے جو ان دونوں سالوں میں آخر ماہ واقع ہوتا تھا۔ پھر (۲۵) سال میں اول ماہ محرم واقع ہو جاتا تھا اور حج کا زمانہ ذی الحجہ میں آ جاتا تھا۔ جسکے بعد مثل سابق کے پھر دوسرا دورہ شروع ہو جاتا تھا اور ہر ایک دو سال کے (۲۵) مہینے شمار کرتے تھے۔ اور رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی جانب اُس زمانہ میں محرت فرمائی تھی جب کہ اس اخیر دورہ کا سولہواں سال تھا۔ جس سال میں اول ماہ شعبان تھا۔ اور آخر ماہ جمیع حج واقع ہوا تھا۔ ماہ رجب تھا۔ کیونکہ لوگ اُسکو اچھی طرح یاد رکھتے تھے۔ پھر جب اس دورہ کا تیسواں سال آیا جس سال اول ماہ ذی الحجہ تھا۔ جو گشتہ ہجری کا زمانہ تھا۔ تو اس سال آپ نے (۱۳) یا (۱۴) رمضان کو (حسب اختلاف روایات) مکہ کو فتح کیا۔ اور اپنے حج کی غرض سے اُس سال قیام نہ فرمایا اسلیئے کہ اُس سال ماہ ذی القعدہ

مین حج واقع ہونا تھا۔ جب پچیسواں سال آگیا اور پھر یہ دورہ از سر نو محرم سے شروع ہو گیا اور اُس سال پہلا مہینہ محرم ہی ہوا جو سنہ ہجری کا زمانہ ہو تو اُس سال رسول اللہ ﷺ شریف لائے اور آپ نے مہینوں کی ظاہری صورتوں کی بنیاد پر (۱۰) ذی الحجہ کو حج کیا۔ یہی حجہ الوداع جو پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ پڑھ کر سنایا اور لوگوں کو احکام الہی سے مطلع کیا۔ آپ نے اپنے اسی خطبہ میں فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ اپنی اُسی اصلی حالت پر آگیا جس دن خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تھا۔ اس سے آپ کی یہ مراد تھی کہ مہینوں کے نام پھر اپنی اُسی حالت پر لٹ کر آگئے جیسے کہ اول زمانہ میں تھے۔ اور آپ نے انکو نئی کے استعمال سے منع فرمایا جسکے بعد اُنکے سال اور اُنکے مہینے چاروں مہینوں - ربیع خریف - گرمی - سردی - مین پھیل گئے۔ اور اب تک یہی حالت ہو۔ اور سیرایہ بیان ابو معشر کے بیان کی بنیاد پر مبنی ہو جسکو اُس نے کتاب الاول میں بیان کیا ہو۔ اور اُسی کتاب میں اُس نے برادیت بعض یہ بھی بیان کیا ہو کہ عرب کے لوگ ہر (۲۳) سال قمری کے بعد (۹) مہینے بطور کیسہ کے پڑھا دیتے تھے وہ اُس زیادتی کا لحاظ کرتے تھے جو سال شمسی میں ہو۔ یعنی (۱۱) دن اور (۲۱) ساعت اور شمس یعنی پچاساعت وہ اسکے عوض میں پورا مہینہ ملتی کر دیتے تھے جب وہ سب ایام ملکر ملتے ہو جاتے تھے جو ایک مہینے کے دنوں کے لیے کافی ہوں لیکن اُنکا طریق عمل یہ تھا کہ وہ زیادتی کے (۱۰) دن اور (۲۳) ساعت مانتے تھے جسکی وجہ سے اُنکے مہینے ہر ایک زمانہ میں یکساں حالت پر رہتے تھے۔ اور ایک ہی طریقہ پر جاری تھے۔ نہ اپنے وقتوں سے موخر ہوتے تھے نہ مقدم ہوتے تھے۔ تا آنکہ رسول اللہ ﷺ نے حج کیا جسکے بعد ان مہینوں کے نام اُنکے معانی کے غیر مطابق ہو گئے۔ اور اُنکے ناموں سے اُنکے معانی کا استنباط مفقود ہو گیا۔ اسلئے کہ ان مہینوں کے نام اُن حالات سے مشتق تھے جو ان مہینوں میں جاری تھے۔ پس جب وہ اپنی اوقات حسیہ سے متغیر ہو کر اور درختوں میں آنے لگے تو پھر اُن حالات کے ان مہینوں میں وقوع کا اتفاق نہ ہوا۔ اُنکا پہلا مہینہ محرم تھا جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ یہ مہینہ چار ماہ حرام کے حوالہ جو ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور ربیع ہیں۔ جن چار مہینوں میں عرب کے لوگ قتل و قتال کو حرام خیال کرتے تھے۔ اور کسی سے خونریزی کے لیے قرض نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ کسی پر خون کا دعویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر صفر کا مہینہ جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ جب اُنکو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تھا تو اُنکے رنگ زرد ہو جاتے تھے۔ پھر ربیع الاول اور ربیع الثانی ہر ایک کا نام ربیع اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ مہینے فصل خریف میں پڑتے تھے اور عرب کے لوگ خریف کو ربیع کہا کرتے تھے۔ پھر جمادی الاول اور جمادی الثانی ہر ایک کی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ یہ دونوں مہینے جاڑوں کے موسم میں آتے تھے جب پانی جم جاتا تھا اور برف پڑنے لگتی تھی۔

لکنتی تھی۔ پھر رجب ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ ان دنوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ ارجیوا یعنی قتل و قتال سے باز رہو۔ پھر شعبان ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ عرب کے قبائل اس مہینہ میں پانی اور لوٹ مار حاصل کرنے کی غرض سے متفرق ہو جاتے تھے۔ پھر رمضان ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ یہ مہینہ شروع گرمی کی فصل میں آتا تھا جب زمین پنا شروع ہو جاتی تھی۔ پھر شوال ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ عرب اس مہینہ میں کھیتے تھے منقولاً اپنے کوچ کردو۔ اور بعض کا بیان ہو کہ اس مہینہ میں اذیتیاں بوجہ شہوت کے نراوٹ کے لیے اپنی دم اٹھا دیتی تھیں اور اسی وجہ سے عرب کے لوگ اس مہینہ میں تروکچ کو نا جائز خیال کرتے تھے۔ پھر ذی القعدہ ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ عرب اس مہینہ میں قتل و قتال چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ذی الحجہ ہو جسکی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ اس مہینہ میں حج کرتے تھے۔ غرض کہ انکے مہینے فصول اربعہ پر منقسم تھے۔ اور انکے نام یہ کھاؤ ان حالات اور واقعات کے مقرر تھے جو ان مہینوں میں واقع ہوتے تھے۔ اور پہلے فصل حریف سے شروع کرتے تھے جسکو وہ ربیع کہتے تھے۔ اُسکے بعد فصل سرا اور فصل ریح ہوتی تھی جسکو وہ (صیف) کہتے تھے۔ اور بعض لوگ اسکو ربیع ثانی کہتے تھے۔ پھر فصل گرما آتی تھی جسکو وہ (قیظ) کہتے تھے جب نسئ حرام ہو گیا تو مہینوں کی فصول اربعہ پر تقسیم موقوف ہو گئی۔ اور اسلام نے صرف انکے نام باقی رکھے، انتہی کلام صاحب مثنیٰ المادراک۔

قبل اسکے کہ میں اس طویل بحث میں جسکو البومعشر نے بیان کیا ہو غور اور فکر کروں اور اس سے فوائد معلوم اور نتیجہ مرغویہ استنباط کروں میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس موقع پر بیرونی کے اس کلام کو بیان کروں جو اُس نے اس بحث سے متعلق بیان کیا ہو اسیلئے کہ وہ بھی مثل ابومعشر کے ایک قدیم اور پرکاش زمانہ کا آدمی ہو جب کہ حاجی غلیفہ نے اسکی وفات سننے پر ہجری میں بیان کی ہو۔ اور معلوم ہوتا ہو کہ وہ بہت زمانہ تک اس بحث میں مصروف رہا ہو اور اس میں سنہ بہت باریک باتیں نکالی ہیں۔ اور اُس نے البومعشر کے اقوال اور رائے سے زیادہ بعض قدیم اخبار اور روایتیں ایسی بیان کی ہیں جو اسکو ملین اور جو اکثر کتب میں کی نیبا دھتھیں۔ اور اُس نے اس بحث سے متعلق اپنی مؤلفہ کتاب الآثار میں دو مقام پر بحث کی ہو۔ اول مقام پر تو حسب ذیل اُس نے بیان کیا ہو۔
 دو عرب جاہلیت کے زمانہ میں ایسا ہی کرتے تھے وہ اُس زیادتی پر نظر کرتے تھے۔ جو انکے مستقل سال اور سال شمسی میں ہوتی تھی۔ جو ہر دسے حساب (۱۱) دن اور (۲۱) اور پچاساعت ہو وہ اسکے عوض میں پورا مہینہ ملحق کر دیتے تھے جب وہ سب یا م ملکر اتنے ہو جاتے تھے جو مہینہ کے

دنوں کے لیے کافی ہوں لیکن انکا عمل درآمد یہ تھا کہ وہ اس زیادتی کو (۱) اور (۲) عزت خیال کرتے تھے اور اس نساء کے متوئی (قبیلہ) کنانہ کے لوگ تھے جو قحلاہس کے نام سے مشہور تھے جکا واحد قحلس ہو جسکے معنی گہرے دریا کے ہیں۔ اور وہ ابو ثامہ خیادہ بن عوف بن اُمیہ بن قلع بن عباد بن قلع بن حذیفہ تھے۔ اور حضرت نساء کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جسے نساء کی حذیفہ ہو جو ابن عبد فقیہ بن عدی بن عامر بن ثعلبہ بن مالک بن کنانہ تھا۔ اور ان میں سب سے اخیر کا شخص جسے نساء کی ابو ثامہ ہو۔ اُنکے کسی شاعر نے انکی تعریف میں یہ شعر کہا ہے ۵
فذل افقیہ کان یذعی القلم ساء وکان الدین لہم مؤسا ۵ مستمعانی قولہ مرأساً
یہ فقیہ ہو جو قحلس کے نام سے پکارا جاتا ہو جس سے دین کی بنیاد قائم ہو ۶ لوگ انکی بابت میں کہتے ہیں ۷
ہوتے ہیں ۸ اور دوسرے شاعر نے یہ کہا ہے ۵

مشہور من سابق کنانہ ۵ ۶ مفضلہ مشرف مکافہ ۶ صفی علی نہ لکھ نہ مانہ ۶
دقبیلہ کنانہ سے ایک مشہور شخص ہو ۶ جسکا مرتبہ بہت بلند ہو۔ اُسی عزت کے ساتھ اسکا زمانہ گزر گیا ۶
اور کسی شاعر نے یہ کہا ہے ۵

ما بین دور الشمس والہلال ۶ ہججہ جعلی الا جمال ۶ حتی بیتہ الشہر بالکمال ۶
زمانہ ما بین دورہ آفتاب و چاند ۶ ایک عمدہ شخص جمع کر دیتا ہو تا آنکہ عینہ کامل ہو جاسکے ہیں ۶
اور عرب نے یہ طریقہ یودیون سے حاصل کیا تھا (جو تقریباً ظہور اسلام سے دو سو برس قبل کا واقعہ ہو) یہ
لوگ ہر (۲۴) سال قمری کے بعد (۹) عینہ بطور عینہ کے بڑھا دیتے تھے۔ انکے عینہ یکساں اپنے اوقات
معینہ پر قائم تھے۔ نہ اپنے اوقات معینہ سے منحرف ہوتے تھے نہ مقدم ہوتے تھے۔ تا آنکہ رسول اللہ
نے حج کیا جو حجۃ الوداع ہو۔ اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اَللّٰھُمَّ شَیْءٌ زَیَادَۃً فِی الْکُفْرِ
یضل بہ الذین کفروا اچلو نہا عا مویج مو نہا عا ماتب آپ نے لوگوں کو خطبہ پڑھکر سنایا اور
اس خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ انبی میں بیت پر بیٹ گیا جیسا کہ اس دن
تھا جسدن خدا نے آسمان اور زمین کو سدا کیا تھا۔ اور تجسیم شعی سے متعلق آپ نے یہی آیت
لوگوں کو پڑھکر سنائی۔ جو یہی کہیے ہو۔ جسکے بعد انھوں نے اس طریقہ کو چھوڑ دیا۔ اور عینہ
اپنی حالت پر باقی رکھنے۔ اور اُنکے نام اُنکے معانی کے غیر مطابق ہو گئے۔ اُنکے ناموں سے اُنکے
معانی کا استنباط مفقود ہو گیا۔ اور بیرونی نے دوسرے مقام پر جو بیان کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔
۵ نسبی کفر کی زیادتی ہو اس سے کافر گرا ہوتے ہیں۔ ایک سال کو حلال کرتے ہیں۔ اور ایک سال کو حرام کرتے ہیں۔

عرب جاہلیت کے زمانہ میں مہینوں کا استعمال ہی طبع کرتے تھے جس طرح مسلمان لوگ اب استعمال کرتے ہیں۔ جسکی وجہ سے اچھا صحیح چاروں فصلوں میں دورہ کرتا رہتا تھا۔ اسکے بعد انکو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایسے زمانہ میں حج کیا کریں جسوقت انکی کھال چمڑے میوے وغیرہ سب سامان خوب بکاکریں۔ اور حج کا زمانہ کسی خاص عہدہ موسم میں ہمیشہ ایک ہی حالت پر آیا کرے۔ تو انھوں نے یہودیوں سے جوٹکے پڑوسی میں کبیر کا عمل سیکھا۔ اور یہ ہجرت سے تقریباً دو سو برس قبل کا واقعہ ہے۔ غرض کہ عرب بھی یہودی کی طرح کبیر کا عمل کرنے لگے۔ انکے مستعملہ سال اور سال شمسی کے مابین جو زیادتی تھی جب وہ زیادتی پورا ایک مہینہ ہو جاتی تھی تب ایک مہینہ اضافہ کر دیتے تھے۔ اور قلاسی جو بنی کنانہ سے تھے انکے متولی تھے جنکا طریق عمل یہ تھا کہ وہ حج کرنے کے بعد عام طور پر لوگوں کو خطبہ پڑھ کر سنا دیتا تھا جس میں ایک مہینہ کو نسبی (مذخر) کر دیتا تھا۔ اور اسکے بعد کے مہینے کو اس کے قائم مقام کر دیتا تھا۔ جس پر تمام عرب اتفاق کر لیتے تھے۔ اور انکی بات کو قبول کر لیتے تھے۔ اور وہ اپنے اس فعل کو نسبی کہا کرتے تھے۔ کیونکہ ہر دو برس یا تین برس کے اول سال میں ایک مہینہ حسب ضرورت نسبی کر دیتے تھے۔ انہیں کے کسی شاعر نے کہا ہے

لنا ناسی تمشون تحت لوائہ + یحل اذا شاء الشهور وجمام

ہمارے نسبی کی مینوالے جنکے چمڑے کے تلے تم چلتے ہو + وہ جب چاہتے ہیں کسی مہینہ کو حلال کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔ پہلا نسبی عزم کے مہینے میں واقع ہوتا تھا تو اسکا نام صفر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور پھر بیچ الاول کو بھی صفر کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اسکے بعد پھر برابر سب مہینوں کے نام یکے بعد دیگرے شمار کرتے تھے اور دوسرا نسبی صفر کے مہینے میں واقع ہوتا تھا تو اسکے بعد کے مہینے کو بھی صفر کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ اسی طرح بارہ مہینوں میں نسبی دورہ کرتا رہتا تھا تا آنکہ پھر ماہ محرم بوٹا جاتا تھا اور پھر اول کی طرح از سر نو دورہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ اس نسبی کے دوروں کا شمار کر سکتے تھے اور ایک زمانہ محدود کر دیتے تھے۔ لکھتے تھے کہ برسوں نے فلان مدت سے فلان مدت تک دورہ کیا غرض کہ اسی طرح دورہ ہونا رہتا تھا۔ اسکے بعد بھی اگر انکو کسی مہینہ کا حصول اربہ میں ملے تو یہ خیال کرتا ہوں کہ حاجی خلیفہ نے اسی عبارت پر اعتماد کر کے یہ بیان کیا کہ عرب جاہلیت کے زمانہ میں

کے کسی فصل سے مقدم ہو جانا ظاہر ہو جاتا تھا اور انکی تلافی کے لیے وہ دوبارہ لکھی کرتے تھے اور یہ تقدیم اسوجہ سے ہو جاتی تھی کہ سال شمسی کے کسور جمع ہو جاتے تھے اور سال شمسی کی بقیہ زیادتی کو جو بائین سال شمسی اور سال قمری کے ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ بات انکو منازل قمر کے طلوع اور سقوط سے معلوم ہو جاتی تھی۔ غرض کہ جس زمانہ میں رسول اللہ نے ہجرت فرمائی اُسوقت حسب مذکورہ بالا لکھی کی نوبت شعبان تک پہنچ گئی تھی۔ جس کو اُنھوں نے محرم کے نام سے موسوم کیا تھا۔ اور رمضان کا نام صفر رکھ دیا تھا۔ لہذا آپ نے حجۃ الوداع اُٹھار کیا اور وقت حجۃ الوداع لوگوں کو یہ خطبہ پڑھ کر سنایا۔ کہ اگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ کو اب وہی ہیئت حاصل ہوگی جو اُس روز تھی جس دن کہ خدائے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس سے آپکی یہ مراد تھی کہ سب مہینے اپنی جگہ پر واپس آگئے۔ اور عرب کا وہ فعل دور ہو گیا جو وہ مہینوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ”انھیں اُکلام بیلرونی پس قمری اور متحدہ کسی کے کلام جسکی نسبت میں نے بحث کی ہو اور ابو معشر اور بیرونی کے اقوال جکو ابھی نقل کیا ہے۔ ان سب کے باخود با مقابلہ کرنے کے بعد اس میں خراشک باقی نہیں رہتا کہ ان مولفین نے بلا امتیاز طب و دایس ایک دوسرے کے کلام کی نقل کر دی ہو۔ شخص لاحق نے اپنے شخص سابق کا اتباع کیا ہو۔ اور شخص جدید نے شخص قدیم کی تقلید کی ہو جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہو کہ متاخرین نے متقدمین کے کلام کی بالکل تصویر کھینچ دی ہو۔ اور اسی طرح ابو الفدا نے بھی متقدمین کے کلام کی نقل کی ہو۔ جیسا کہ آئندہ عبارت پر نظر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہو جسکو سعودی نے بیان کیا ہو۔ جو حسب ذیل ہو۔

عرب جاہلیت کے زمانہ میں ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ کمبیس کرتے تھے۔ اور انکو شمسی کہتے تھے جسکے معنی تاخیر کے ہیں خدائے اپنے اس قول سے شمسی کے مذمت بیان فرمائی ہو انما الشمس زیادۃ فی الکفر الخ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ سعودی نے یہ بات بیرونی کے آخر کلام سے اخذ کی ہو۔ جہاں اس نے یہ بیان کیا ہو کہ۔

سہ یہ ممکن نہیں ہو کہ اس کسور سے بڑا کچھ اور راوی لیا دے کہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ جو کمبیس کیا جاتا تھا آئین جو کسور باقی رہ جاتی تھی وہی کسرا ہو پس یہ عبارت آئینہ کے متقاضی ہو۔ جیسا کہ۔

موسیو کو سان دو پر سوال نے اسکی جانب اشارہ کیا ہو ۱۲ منہ

سہ یہ فرق بیشک اُسی صغیر ساعت اور ۱۶ ساعت کے ترک کر دینے سے ہوتا تھا۔ ۱۲ منہ۔

”اگر عرب کو کسی کے بعد بھی کسی مہینہ کا فصول اور بعد میں سے کسی فصل سے مقدم ہو جانا ظاہر ہوتا تھا تو (دو) جو اسکے کہ سال شمسی کے کسور جمع ہو جاتے تھے۔ اور سال شمسی کی بقیہ زیادتی کو جو مابین سال شمسی اور سال قمری کے ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے تو اسکی تلافی کے لیے دوبارہ کیسیہ کرتے تھے۔“

کیونکہ یہ عبارت بجز اسکے (اور کسی طریقہ کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ کہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ کا کیسیہ کیا جائے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کیسیہ کے بیان اور اسکی کیفیت سے متعلق تہامی مورخین نے بیرونی اور ابو معشر کے کلام کی نقل کی ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اسکا قائل کہ عرب سال قمری شمسی کا استعمال کرتے تھے صرف ابو معشر اور بیرونی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر ان دونوں مولفوں کے قول کو نظر غور و ملاحظہ اور ذرا فکر کریں۔ تو ہکو بیات ثابت ہو جائیگی کہ ان دونوں میں سے ایک بھی اپنا قول یقین کے ساتھ نہیں بیان کرتا۔ کیونکہ اصل بحث سے متعلق ان دونوں کے کلام مبہم ہیں جس پر تردد اور شک کی ہر لگی ہوتی ہے۔ ایسے کہ ابو معشر نے بغیر کسی دلیل کے یہ خیال کیا ہے کہ عرب جاہلیت کے زمانہ میں ہر دو سال کے بعد ایک مہینہ کا کیسیہ کرتے تھے۔ اسکے بعد پھر یہ بیان کیا ہے۔ کہ بعض راویوں سے مروی ہے کہ عرب (۲۴) سال قمری کے بعد (۹) مہینہ کا کیسیہ کرتے تھے۔ (الی آخرہ) اور بیرونی نے جو کچھ اس سے متعلق بیان کیا ہے اس میں اس نے ابتدائے کلام میں تو اسکو تسلیم کر لیا ہے۔ کہ عرب ہر (۲۴) سال کے بعد (۹) مہینہ کا کیسیہ کرتے تھے۔ لیکن اسکے بعد ہی دو عبارتیں (جن پر حاشیہ لکھے گئے ہیں) بیان کی ہیں جنہیں سے پہلی عبارت کا یہ مقتضا ہے کہ عرب یہودی کی طرح کیسیہ کیا کرتے تھے۔ (یعنی ہر (۱۹) سال کے بعد (۴) مہینے کا کیسیہ کرتے تھے۔) اور دوسری عبارت کا یہ منشا ہے کہ وہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ کا کیسیہ کرتے تھے قسم جو مجھے اپنی زندگی کی کہ وہ تردد جو ان دونوں مولفوں کے کلام میں معلوم ہوتا ہے اور نیز ان دونوں میں سے کسی کا کسی ایک ماے پر ثابت قدم نہ رہنا بلکہ ان دونوں کے قول کے عدم اعتبار کا مقتضا ہے۔ تا وقتیکہ اور ذرا حلیج سے یہ ثابت کیا جائے کہ عرب سنہ کیسیہ کا استعمال کرتے تھے۔ خیر دراصل بات جو کچھ ہے۔ اب ہکو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان روایات اور اخبار سے متعلق بحث کریں جنکی بنیاد پر ان دونوں قدیم مولفوں کی راہنیں حساب کیسیہ پر مبنی ہیں۔ اور بیرونی کے پہلے کلام میں یہ راہنیں

نذکور ہو چکی ہیں۔ جو حسب ذیل تین روایتیں ہیں۔

اول شاعر کا یہ قول کہ آفتاب در چاند کے دوروں میں جو تفاوت ہو تا ہو اسکو ایک عمدہ شخص جمع کر دیتا ہوگی
و جس سے مہینے کا ل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے حضرت رسول اللہ کی یہ حدیث الا ان الزمان
اخذ استدار کھیتہ یوم خلق السموات والارض (خبردار ہو کہ زمانہ اس
سہیت پر پلٹ گیا جس سہیت پر کہ بروز پیدائش زمین و آسمان تھا) تیسرے خدا کا یہ قول
کہ۔ انما النسئ زیادۃ فی الکفر الخ

اور سابق الذکر دونوں بولفون نے ان مناسبات اور تعلقات کو جو مہینوں کے ناموں اور فضول رب سے
منتقل ہیں اپنے اس مطلب کی صحت کی دلیل قرار دیا ہے جو مطلب انھوں نے ان روایات مذکورہ سے
سمجھا ہے۔ لیکن یہ بات متفق علیہ ہو کہ عرب کے لوگوں نے ان مناسبات کا صرف اسی سال بحفاظ کیا تھا جس سال
یعنی وضع کیے گئے تھے جیسی کہ قديم مہینوں کو نسبتیں حاصل ہیں اب پھر ہم انھیں دیابت کی بحث کی جانب متوجہ ہوتے
ہیں۔ تیسری دلیل جو قول انہی ہے۔ انما النسئ زیادۃ فی الکفر یہ اہل سر کی شہادت نہیں ہے
کہ عرب کسیکا استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ لفظ نسئ کے معنی ماہ محرم کی حرمت کو غیر ماہ محرم تک ملتوی
کرنے کے ہیں۔ جیسا کہ ائمہ مفسرین اور بڑے بڑے اہل لغت نے خیال کیا ہے۔

دوسری دلیل حضرت رسول اللہ کی یہ حدیث الا ان الزمان قد استدار الخ جیسے میرے
نزدیک دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول تو یہ کہ رسول اللہ نے وہم و می الجبر سنہ ہجری کو حجة
الوداع میں جو خطبہ پڑھا تھا اسکو بخاری نے بائع مختلف طریقوں سے اور متعدد راویوں سے
روایت کیا ہے۔ اور بخاری ایک روایت کے بقیہ چار روایتوں میں یہ عبارت (الا ان الزمان
قد استدار الخ) نذکور نہیں ہے اور جب ہم اس حدیث کی سند کی جانب غور کرتے ہیں جو زیادتی کی
مثبت ہو۔ تو اسکے راویوں کے ضمن میں ہم عبد الرحمن بن ابوبکر کو پاتے ہیں۔ جنگی نسبت
بخاری نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ ”ان کان قد ہونا ما قابل اطمینان ہے“ اور بخاری
نے اس حدیث کے راویوں سے متعلق اسماء الرجال بیان کرنے کے بعد جو زیادتی کی
مثبت ہو گئے حق میں یہ بیان کیا ہے جو میرے نزدیک عبد الرحمن بن ابوبکر سے بہتر شخص ہیں
میں بخاری کا اس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی کو غیر ثقہ قرار دینا۔ جیسے عبارت

لہ فی الواقع نسئ کا لفظ اس سے زیادہ کوئی نادر نہیں دیتا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جہالت کے زمانہ میں محض فریال کا استعمال کرتے تھے۔ ۱۲۸
سنہ و کچھ صحیح بخاری کتاب الحج باب الخطبہ ایام منابہ اب محبت الوداع ۱۲۸

وہ الا ان الزمان بالغ، مذکور ہو اور بقیہ چار طریقوں میں اس عبارت کا شرک کر دینا بکے
 اس امر کا یقین دلانا ہو کہ زیادتی مذکورہ صحیح نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہو کہ اگر ہم اس
 زیادتی کو صحیح تسلیم کر لیں کہ درحقیقت یہ رسول اللہ کا کلام ہو جسکے بعد ہر کو ضرور ہو کہ ہم اس
 امر سے متعلق بحث کریں کہ کیا حجۃ الوداع کے زمانہ میں کوئی حادثہ زمانی ایسا واقع
 ہوا تھا جسکی جانب رسول اللہ نے اس عبارت سے اشارہ کیا ہو۔ اور اس حدیث سے
 وہی حادثہ زمانی مقصود ہو بیشک حساب سے ہر کو ایک عجیب الفاق معلوم ہوتا ہو اور
 وہ یہ کہ سنہ ہجری میں اتفاق سے ماہ ذی الحجہ ہیود کے دینی سال کے اخیر مہینہ میں
 واقع ہوا تھا۔ اس طرح کہ وہ ماہ محرم جس سے سنہ ہجری شروع ہوا تھا۔ وہ عینہ بیسان کا
 مہینہ تھا جو ہیود کے دینی سال کا پہلا مہینہ ہو۔ اور اکثر ابو العرب یعنی اسٹیجی اور استعیل
 علیہما السلام ولدان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد علیہ السلام کی طرح
 سال قمری کا استعمال کرتے تھے۔ اسکے بعد پھر اس سال کے مہینوں کی رفتار جس کیسیہ
 کی وجہ سے منقطع ہو گئی جسکے بانی مہانی بنی اسرائیل تھے لیکن ولدان ابراہیم علیہ السلام
 کے نزدیک بہ نسبت سال دینی کے سال قمری ہمیشہ مستعمل رہا خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کے نزدیک اور جب ابتدائے سلاطین ہیود کے ابتدائے سند دینی کے مطابق ہو گیا تو لازم
 آیا کہ ہیود نے ابتدائے کیسیہ سے جو کچھ ان مہینوں میں کیسیہ کیا تھا وہ سب تمامی دوروں کے
 عدد صحیح تھے۔ جس میں ہر ایک دورہ (۱۲) مہینہ کا ہوتا تھا تا آنکہ ابتدائے سنہ ہجری اور
 ابتدائے سند دینی ہیود کے مابین اتفاق ہو گیا۔ جیسا کہ حساب سے واضح ہوتا ہو جسکا
 یہ مطلب ہو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا سال
 حجۃ الوداع کے زمانہ میں پلٹ کر اُسی حالت پر آ گیا جیسا کہ اُس کے زمانہ میں تھا
 گویا کہ کیسیہ اور زیادتی سے اُسے کوئی نقصان ہی نہیں پہونچا۔ جب یہ بات معلوم
 ہو گئی۔ تو ذرا سا غور کرنے کے بعد یہ بات ہر کو معلوم ہو سکتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے اس قول سے کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر پلٹ آیا۔ یہی زمانہ مراد
 ہو گا۔

اور پہلی دلیل جو شاعر کا قول ہو کہ ”آفتاب اور چاند کے دورہ کا تفاوت ایک عمدہ شمس
 جمع کر کے مہینوں کو کامل کر دیتا ہو۔“ یہ شعر قطعی طور پر اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ حسب

جالبین کے زمانہ میں کیس کا استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ یا وجود عدم تحقیقات اس امر کے کہ دراصل یہ شعر کسی شان میں کہا گیا محض یہ گمان کر لینا کہ یہ شعر فقیم کی شان میں کہا گیا ہو۔ جو امین مذکور نہیں ہو یہ ایک قسم کی زیادتی ہو۔ ممکن ہو کہ یہ شعر کسی عربی یہودی کی شان میں کہ اگر ایہ چوبیسویں سال قمری شمسی کے حساب لگانے کے لیے مقرر ہو۔ پس مذکورہ بحث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قدیم مؤلفین نے یقینی طور پر اس امر کو نہیں بیان کیا ہو کہ عرب کے لوگ قمری شمسی سال کا استعمال کرتے تھے۔ اس سے تعلق جو کچھ انھوں نے بیان کیا ہو وہ سب تخمینی اور قیاسی ہو۔ جسکے بعد انسان کو مورخین کے اقوال پر اعتماد کر کے اس مسئلہ میں اپنی کسی قطعی رائے کا اظہار نہایت دشوار ہو جاتا ہو۔ جسکی آسانی کی کوئی صورت بجز اسکے نہیں ہو جو طریقہ حصول مطلب کا میں نے اپنے اس رسالہ میں اختیار کیا ہو کہ اکثر مقامات پر میں نے حوادث سماوی اور حسابات فلکیہ سے ہند لال کیا ہو۔ جو حصول مطلب کے لیے ایک کافی اور یقینی دلیل ہو۔

اب میں اس رسالہ کو صرف اسی بیان پر ختم کرتا ہوں کہ عرب کے لوگ ہفتہ کے ایام کو کیا کہتے تھے عرب جاہلیت کے زمانہ میں قدیم سے حسب ذیل الفاظ ہفتہ کے سات دن کے لیے استعمال کرتے تھے

اول (اثنين) اٹھون (الثین) - جبار (ثلاثاء) - دبار (اربعاء) - موش (خمیس) - عروبہ (جمعہ) - شیار (سبت) -

اور حسب ذیل دو بیٹین مسعودی اور بیرونی نے اس باب میں بطور استشہاد کے پیش کی ہیں۔

اول ان عیش وان یومی بابل او باھون او جبار

الامردی دبار فان افته قوش او عروبہ او شیار

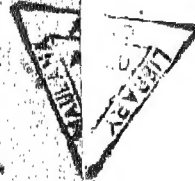
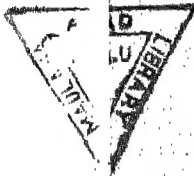
میں اسید کرتا ہوں کہ میں زمرہ رہوں اور میرا دن اول یا اٹھون یا جبار ہو۔ یا میری ہلاکت کا دن دبار یا موش۔ عروبہ یا شیار ہو

لیکن دن کے (۲۴) ساعت پر تقسیم کے باب میں میں موسیو کو سان دو پر سوال کی اس رائے سے متفق ہوں کہ عرب جاہلیت کے زمانہ میں اس سے بالکل ناواقف تھے۔ واللہ اعلم۔

31/12/46
This book was taken from the library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

15 SEP 41

11 JAN 47

۲۹۷

URDU STACKS

۲۹۷
۱۸۵
۲۹۶

47

Extract
from the
RULES of the
LYTTON LIBRARY,
MUSLIM UNIVERSITY,
ALIGARH.

65. The undermentioned shall be eligible to take books from the Library—

A. Members of the Court.

B. Members of the University staff, including the Librarian.

- undermentioned shall from the Library—
- A. Members of the Court.
- B. Members of the University staff, including the Librarian.
- C. Students on the rolls of the University.
- D. Other persons whether connected with the University or not who have obtained special permission from the Pro Vice-Chancellor.
5. The maximum number of books that may be borrowed at any one time, is—
- (in Rule 2) { A & D 10 volumes
B 5 volumes
C 10 volumes
M.A. and M.Sc. 4 volumes
All others for one month for 1/4 days.
4. Books may be retained by—
- (in Rule 2) { A & B 1 month
C & D 1/4 month
6. Books lost, injured or defaced in any way by any of the borrowers must either be replaced or the price paid for: In case a book belongs to a set or series and a single volume is not procurable the whole set or series must be replaced.
- ADDITIONAL MEMBERS